

بنية الشكل الروائي ومجاوزة السرد لذاته

دراسة في رواية

(الجميل الأخير)

لصلاح والي

د. أيمن تعيلب

بنية الشكل الروائي ومجاوزة السرد لذاته

دراسة في رواية (الجميل الأخير) لصالح والي

يقول بطل رواية (الجميل الأخير) في مستهل الرواية، بخصوص سفره إلى الخارج لنيل جائزة عن ضياع حقوقه الإنسانية في بلاده: ((وفتحت حقيقتي وتأملت الدعوة المرسلّة إلى وأعدت قراءتها وتذكرت كيف لم يخطر على بالي أبداً أن يصل صوتي طوال هذه الأعوام إلى كل بقاع الأرض وأكون مسموعاً، وهناك تقدير مالدعوتي، وكنت أود أن تكون الاستجابة بانتشار الدعوة في بلادي التي قابلتها بالعنف والسجن)) (١) ثم ينتقل البطل في مشهد روائي آخر على مقربة من هذه المشهد حيث نراه بعد ست صفحات من المشهد السابق يصف قلقه وشكه في حقيقة ما حدث: ((لم يكن عندي ذرة واحدة من الشك أن هناك ما يدعو إلى الحذر لكنك لا تعرفي من أين، لكنك مبسوط من الاستمرار في اللعبة، ومبسوط أنك أنت المتنور في بلادك المتخلفة، وهنا يقف الإنسان في موضوع الحيرة)) (٢)

والمأمل في المشهدين الروائيين السابقين يدرك أفقا من الاحتمالات التي تحاول خلق نواة مركزية لمغزى رواية (الجميل الأخير) وسوف يتنامى هذا الأفق عبر نسيج الفضاء الروائي كله. فالرواية تطرح شكلا روائيا معقدا، يفتح على تعدد الرؤى والتصورات، فربما كانت الرواية تطرح معاناة سياسية اجتماعية أو نفسية حضارية أوجودية، بالمعنى الإنساني لا الفلسفي، ولكنها في جميع الأحوال هي غير معنية بطرح شيئا مكتملا لكنها تطرح أشكالا جمالية بصدها إلى الاكتمال، أشكالا معنية بالقلق الإنساني العميق تجاه تبيان الخيط الرهيف الفاصل بين الوهم والحقيقة في كافة تصوراتنا ومفاهيمنا عن شبكة التنظيم الاجتماعي والحضاري التي تنظم جميع خيوط الحياة من حولنا. والكاتب في معاناته الجمالية والمعرفية المتعددة يطرح من خلال هذا الالتباس الجمالي الروائي معاناة إبداعه، وقلق الكتابة في ذات الوقت. ففي اللحظة التي يعاني فيها المبدع شروط واقعة الحضاري المحيط به، يختبر آليات إبداعه أيضا. ويبتلى تصوراتهِ عن معاناة الخلق الفني وآليات الكتابة، فالرواية إذ تصور الأشكال الجمالية الخاصة بها تصور أيضا علاقة هذه الأشكال بجوهر التنظيم الثقافي والحضاري والأسلوبي المحيط بها، فنرى الكاتب يقول في نهاية روايته. على لسان بطله: ((ولكنك تزداد متعة أن تكتب قلب الحياة

التي تراها ، تغمس يدك في دم الجنين، وتشكل ملامحه، كما ترى وتحب أن يكون، وليس كما هو كائن غير عابئ بالاعتراضات ،ولكن تحكمك هندسة الحركة ، وانبثاق الحياة ، وجماليات المشهد، وإحعاءات توصيل الرسائل بحسب فهم كل فرد وحسب قوة خياله وثقافته)) والكاتب إذا يعانى محنة إبداعه يعانى محنة واقعة أيضاً ،لايهم أن تظل الأمور غائمة فى مدار رؤاه،أو تتنازعه أحاسيس متناقضة بين الوهم والواقع فيما يراه فى واقعة ،نري ذلك على لسان الكاتب الراوي فى حوار ه مع بطة روايته:

قلت لها: كوني كما تبغين لكن الحقيقة.

قالت: أليست الحقيقة هى ما يقع فى نطاق حواسنا الخمس واستنتاجاتنا، أليس هذا كلامنا؟

قلت: لكنني أحس بشيء باطل وسط كل هذا)) (٣)

ومن خلال الحوار الروائي السابق يجسد الكاتب معاناته فى الكشف عن الحد الفاصل بين الوهم والحقيقة فيما يراه فى واقعه، كما يكشف عن هول الوهم الرمزي الذى يؤطر إدراكاتنا وتصوراتنا حول مفاهيم الواقع الذات والعقل والوجدان وكافة العلاقات الاجتماعية المسيطرة على واقعة، والكاتب إذ يفعل ذلك يلتحم بكنه مجهول إلى حد كبير، ولا يستطيع أن يفك شفرات أسرار ه الاجتماعية والسياسية إلا بالمعاناة الإبداعية الأصيلة، يقول نيكوس كازنتزاكي: " ((إن المبدع يتصارع من مادة قاسية غير مرئية، مادة أسمى منه وهو يكتب، وحتى أعظم المنتصرين يظهر مهزوماً ، وذلك لأن أعرق أسرارنا تظل مجهولة، والسر الوحيد الذي يستحق أن يعبر عنه، يظل دون إفصاح ولا يخضع للإطار المادي للفن)) (٤)

فالمهم ليس هو تحديد المشكلة التى تكتنف حياة الكاتب الراوي، بل المهم الإحساس الروائي العميق بالشكل الجمالى والمعرفى المحيط بنا والذى يكتنفنا جميعاً وهو أساس عذابنا او بهجتنا، وأن ما يبدو على السطح موعلاً فى تلقائيه وطبيعته ، هو فى الحقيقة مظهر خادع للأشياء والأحداث، حيث يكمن وراء الظاهر البراق الهادي، العمق المظلم الموعل فى اضطرابه واصطراعه، وهنا تكمن حقيقة الفن فى أنه يفتح الأبواب المغلقة لا المفتوحة فى الواقع الذى يعيش فيه، ودائماً الفن الأصيل هو القادر على تقديم صورة جمالية ومعرفية جدلية للإنسان بين الحب والكراهية، القلق / الطمأنينة، الحضور / الغياب، فقانون الجمال هو قانون السلب والإثبات ، التدمير والإنشاء، ومن خلال عمق هذا الجدال الجمالى والدلالي لبنية السرد يشكل الكاتب أشد أنواع العذاب الإنسانى إبلاماً فى ذات اللحظة التى يجسد فيها إمكانية الخلاص فى هذا العالم الذى نعيش فيه.

إن صلاح والي في روايته الأخيرة يحاول أن يكشف القناع عن عنف المؤسسات العالمية التي غيرت مفهوم الجغرافيا السياسية بالمعنى التقليدي في التنظيمات الاجتماعية المعاصرة، إذ ينتقل مفهوم الجغرافيا السياسية من الحدود المادية أو حتى حدود الهوية إلى حدود مفهومية معرفية تنظيمية، لتسيطر على مجرى التاريخ المعاصر وفق تصور الحضارة التكنولوجية المعاصرة لتوجيه العقل والعلم في السيطرة والقمع وإعادة إنتاج التنظيم الاجتماعي للعالم وفق تصور مركزي مهيمن، لقد انتقل صلاح والي من تصوير (مكننته الواقع ومؤسسته) في روايته قبل الأخيرة (فتنة الأسر) وذلك من خلال وافق الحضاري الخاص إلى تصوير (مكننته العالم ومؤسسته) من خلال عنف وسطوة المؤسسات العالمية الكبرى في (الجميل الأخير) وذلك عبر توظيف منتجات العلم وثمرات التكنولوجيا المعلوماتية من أجل حيازة الواقع الإنساني عبر جميع أركان الأرض داخل شبكة تنظيم اجتماعي قاهر.

لقد توازى التحول العلمي الصناعي التكنولوجي المعاصر مع تحول منظومة القيم والتقاليد والعلاقات والنظم، وأصبح العلم بعداً سياسياً غرائزياً متسلطاً هدفه السيطرة والعدوان والقمع، والكاتب يكتشف في روايته الأخيرة أن المؤسسات الوطنية الداعية للانتماء للوطن أيا كانت صورته وحدوده، هي صورة من صور التنظيم الاجتماعي للقهر، وهي الوجه الآخر لقهر المؤسسات العالمية لمواجهة لكل صور القهر والتسلط والعنف عبر العالم، ومن ثمة فالرواية الأخيرة بقدر ما تحقق في واقعها العربي الخاص بقدر ما تحلق في الواقع العالمي المعاصر، وهذا ما يعطي لهذه الرواية دلالتها الجمالية والمعرفية الكبيرة وسط المشهد الروائي العربي المعاصر.

إن الكاتب إذ يعاني عبر روايته فكرة البحث الفاجع عن الحد الفاصل بين الوهم والحقيقة يكتشف ما يغشى وجودنا المعاصر من معايير وأنظمة وعلاقات معقدة، كما يكشف لنا أوجه التنظيم الاجتماعي التسلطي التي أفرزها عصر ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، إذانا بدخولنا العصر الشبكي العلائقي الذي يعيد إنتاج علاقات التنظيم الاجتماعي للإنسان المعاصر وفق آليات سياسية واجتماعية واقتصادية غاية في التعقيد والتشابك والتداخل ويكون العلم في واجهة التنظيم التكنولوجي الجديد، هو الموجه والمسيطر سواء لدى الواقع الغربي في وجهه المركزي، أو لدى الواقع العربي الهامشي الذي تسيطر عليه شبكة علائقية تقليدية يفصل بينها وبين الواقع الغربي ما يفصل بين إنسان القرون الوسطى وإنسان القرن العشرين، ترى ما حال البطل المنتمي للعالم الثالث - لو صحت التسمية رغم دلالتها القمعية التقليدية - وسط هذا الطوفان العالمي الجديد ؟!

لقد حذر فلاسفة وكتاب الثورة الصناعية والتكنولوجية من مغبة طبيعية العلاقات الاجتماعية والسياسية الآلية التي أفرزها العلم المعاصر في العالم الغربي فأطلق عليها المفكر الأسباني (أوريتجا اي جاسيت ortega y gasset) (ثورة الدهماء) والدهامانية في رأيه هي حالة كل من يعجز من أن يضع لنفسه قيماً معينة على أسس معينة، سواء أكانت هذه القيم خيراً أم شراً فهي حالة من يشعر أنه هو (والآخرون سواء) ولا يحس من جراء ذلك بأدنى قلق، بل يستشعر السعادة إذ يرى نفسه مماثلاً للآخرين (٥)

وما نراه عند (أوريتجا اي جاسية) في (ثورة الدهماء) نراه عند أريك فروم في (الاتوماتيكية الامتثالية) حيث يتم هذا الامتثال من خلال الخضوع للشعارات بل إننا نتجرع الشعارات، والفرد يكف عن أن يصبح نفسه، انه يعتنق تماماً نوع الشخصية المقدم له من جانب النماذج الحضارية، ولهذا فإنه يصبح تماماً شأن الآخرين وكما يتوقعون منه أن يكون انه يستحيل إلى آلة إن كانت بشرية يصبح (روبوت) والإنسان الذي يتنازل عن نفسه الفردية، ويصبح آلة متطابقاً مع ملايين الآخرين من الآلات المحيطة به لا يحتاج إلى أن يشعر وحيد وقلق بعد هذا (٦)

هذا على مستوى التنظيم الاجتماعي للمجتمع الغربي، أما حال بطل روايتنا بما أنه ينتمي إلى العالم الثالث، فهو يخضع لشروط اجتماعية أشد عدوانية وتسليطاً إذ لا يفيد واقعه العربي من ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات بوصفها أدوات إنتاج حداثي وتأسيس حضاري، بل بصفته استهلاك قمعي، ((فالحداثة التي تشهدها البلاد العربية ليست مشروعاً فكرياً هدفه مواكبة الثورة العلمية التي يشهدها العالم الغربي، بل هي مشروع تحديثي مبتغاه إنشاء دولة قوية تنهل من الحضارة الغربية نتاجها العلمي حتى تستطيع تأمين سطوتها وتحصين نفسها من الثورات الداخلية، فكانت الحداثة في منشآت الدولة ومؤسساتها، اما على المستوى الفكري فإنها لاتزال متخلفة تعيش حياة النموذج العربي التقليدي)) (٧)

ومن هنا تحافظ المؤسسات الوطنية داخل الوطن العربي على علاقاتها التقليدية المتخلفة بتسلط الآلة وقمع التكنولوجيا، إن العالم الغربي يعاني من بشاعة وخطر هذا العفريت (العلمي) الذي انفلت من القمم فلم يعد في طوقه السيطرة عليه، بينما العالم العربي يعيد إنتاج شروط قهره وقمعه باستهلاكه لتكنولوجيا المعاصرة في إعادة شبكة التنظيم الاجتماعي وفق منظومة قيمية تسلطية تحرس مصالحه وتوجهاته، إن معاناة الكاتب الراوي بصفته منتمياً للعالم الثالث الذي أفقده حريته مع البطلة (عاليا إبراهيم) المنتمية للعالم الغربي بصفته مانحة الحرية وكافة الحقوق الإنسانية، إن هذه المعاناة التي أدت إلى التزاوج الآلي الميكانيكي المشوه بين البطل الراوي والبطلة نرى هذا في المقطع السردى: ((أشارت إلى دورة المياه فوضع حقيبتي على الكرسي ومدت يدي لسحب فوطة، فأمسكت بيدي وسحبنتني حتى الباب وأشارت إلى حذائي فخلعته فسحبنتني حتى دورة المياه وقالت " تفضل كله موجود" ولما كانت أيام وليالي

ألف ليلة قد مضت ومنذ زمن بعيد " ولأن الزمن غير الزمن فلم أتوقع مثلاً أن أجد بيجامة على مقاسي وما إلى ذلك، ولكن خلعت كل ملابسني واستحممت فأحسست براحة ما بعدها راحة ثم وجدت سروالاً..... وعادت وسحبني إلى حجرة النوم كانت خالية من أى أثاث..... فأجلستني واستدارت فكانت آنسة كاملة شديدة..... ولكنها أخذتني إليها، وكنت (أحس كأنما آلة تسحبني مني إليها) ويكاد عظمي يفرغ مما فيه، إن كنت مغرماً بالوصف لذلك إلا أن ما حدث لا يوصف(٨)

هذا التقارب الآلي والتلاصق الجسدي الخارجي أثمر تزواجاً غير شرعي بين الحضارتية العربية والغربية، أشبه بالمسخ والتداخل العلائقي الكابوسي وهي حيلة رمزية روائية بارعة استطاع بها الكاتب أن ينشئ الأساس الحداثي لفكرته المركزية التي ستتناهى على طوال بنائه الروائي، ولعل المتأمل في المشهد الروائي الخاص بالتلاصق الجسدي بين الكاتب الروائي والبطلة يدرك ذلك يقول الكاتب "(تأملتها بعد الانتهاء فكان كالقتيل، فتشاغلت بالنوم فقامت إلى نفس الحجرة التي دخلتها سابقاً ، فتلصصت عليها كانت تمسك بمفك من النوع الكبير الحجم (جم) فتضعه مكان سرتها وتديره رويداً رويداً فيبرز بيت والدتها إلى الأمام ، ثم سحبته وضغطت على جوانبه وشدت زراراً وأفرغت ما فيه من قوتي التي سحبت مني ثم أدخلته إلى جهاز كثيف التكوين وبعد قليل أخرجته ووضعت في صندوق زجاجي" ويتابع الراوي " هل أفقت بعد ذلك؟ هل حاولت أن أشك أو أراجع؟ أبداً فالإنسان جبان طماع ويبرر وكان يقول خليك مع الكذاب وهو الكذاب(٩)

إن التزاوج غير المتكافئ والتقارب غير المتوازن بين الشرق المتخلف والغرب المهيمن ولد منظومة من العلاقات السياسية والاجتماعية والحضارية المتسلطة التي يقع فيها الهامش فريسة للمركز المهيمن، والكاتب إذ يعي تقليدية هذه العلاقة منذ نصف قرن من الإبداع الروائي العربي، غير انه يطور تصوره لهذه العلاقة وفق تصور عصر شبكات المعلومات، وعلى الرغم من وعي البطل: الطرف المستلب بحقيقة ما يحدث إلا انه يستمر مستمراً لشيطان اللعبة يقول الكاتب الراوي على لسان البطل : "(لماذا تريد أن تغفلت رغم أننا نعرف أن الانفلات انفلات، ولكن نتغافل عمداً بابتسامة متواطئه من أنفسنا ، كدس الكلام المغطي وسط الكلام العادي للنساء فتفهم الرسائل التي تعقبها الابتسامة المتواطئة وتكون بمعنى -أنا فهمت فكيف لى - أو بمعنى جاهز - لست أنني الوحيد الذي تفعل هذا فكثيراً ما ضبطت الكثيرين ودسست عقلك قبل الابتسامة، ولا بد أن الدول تفعل ذلك فالذي يقوم بالفعل في كل الأحوال إنسان(١٠)

وهنا ينطلى الخط الفاصل بين الحقيقة والوهم، حتى يصير الوهم حقيقة و الحقيقة وهماً، ومن هنا كان على البطل على طوال الرواية أن يعاني هذه التداخلات الشبكية المعقدة فى النظم والقيم والمعايير بين عالم الواقع كما هى فى الواقع العملي اليومي ، وعالم التذكر الموازي الجمالي للذات الحقيقية أو التي تتصور ذلك على الأقل، والكاتب على طوال الفضاء السردي يشكل نصه الروائي عبر اصطناع نمطين مختلفين فى شكل السرد، وبنية الدلالة، حيث يزدوجان فى وقت واحد فى خط سردي مستقيم ومتعرج معا. فتارة يجسد ما يحدث فى الواقع العملي، وتارة يجسد خطأ سرديا متعرجا وشاحبا يصور ما يحدث فى الواقع النفسي او الافتراضى أو الاستشراقى، وهذه تقنيّة روائية تجريبية جسد بها الكاتب إشكالية تعدد صور الذات الإنسانية فى علاقتها بواقعها الملتبس المتعدد الصور هو الآخر، حيث تتداخل الحقيقة بالوهم بالحلم بالخداع بالأنظمة الثقافية الرمزية المحيطة بنا والتي تصنع صور الحقيقة، لقد تم التزاوج الآلي الميكانيكي المشوه بين الأعلى تقنياً وتسليطاً وهو الواقع الغربى، بالأدنى وعياً وعلماً وهو الواقع العربى، وسوف تتخلق جميع الحوادث الصغيرة عبر الفضاء الروائي كله لتصب فى هذا الحادث الأم – فأين تقع حدود فرادة الذات فى تداخلها القسري بالتنظيم الاجتماعي المحيط بها؟ هل يستطيع البطل الراوي أن يستنفذ ذاته وذات وطن وهوية حضارته وسط شبكة عنكبوتية هائلة قادرة على نسج ذوات وهويات العالم الأدنى عبر شبكة تداخلية حتمية داخل حدودها الكلية المسيطرة؟! لقد أعيد تأطير خيال الذوات وأشوقها، داخل قيود مفاهيم كونية معلوماتية، لا قبل لها بالانفلات منها، أو حتى مجرد امتلاك وهم القدرة على مناقشتها، أو الانتباه إليها، فالبطل يعي بأنه صناعة قهر وتسليط جديد بين قهر نابع من ذاته، ليس مفروضاً عليه من خارجه، قهر نكون غير قادرين معه على اصطناع مسافة موضوعية بيننا وبين ما يحدث بجانبنا او فى أطرنا العقلية نفسها، مسافة نرى بها الخيط الفاصل بين الوهمي والحقيقي، لقد تحول العدوان والعنف والقهر إلى سلطة الرموز التي تشكل الوجدان الإنسانى نفسه، ليعيد قهر ذاته بذاته يقول أدورنو: "(يبدو أن التدمير للأفراد كما يبدو فى الحرب ومعسكرات الاعتقال والإبادة قد اختفى وتقلص ليحل محله جيوش محترفة تستخدم الاختراعات الحديثة للغاية – لا من أجل تحرير الإنسان فى صراعه مع الطبقة – ولكن من أجل التدمير الداخلي بواسطة الطرق العلمية، وذلك بأن نجعل الأفراد جاهلين بتأثير يومي من وسائل الإعلام والتسلية، فتتحول السيطرة والتسلط والإهاب إلى أمور اعتيادية ، وأصبح هم كل فرد أن يخنق ذاته وسط هذه البنية العامة للقمع والسيطرة ، وأن يتحدث لغتها، عن طريق تنمية الثروة والقوة ، وساهم فى تأكيد هذا التشيؤ وآليته سلسلة حشد الناس فى المكاتب

وأماكن الاستقطاب الاجتماعي الحديث، فالفرد لا يشعر بخصوصية فى العمل الذى يؤديه وخفت صوت الصراع بين الإنسان ونفسه ،وبين الفرد والمجتمع وذلك لأن إمكانية الفرد على إدراك القمع قد قلت تحت تأثير الحصار المضروب حول وعيه، فإن إدراك القمع يعتمد على المعرفة، والمعرفة تراقب وتحدد ، ولذلك فالفرد لا يدري عما يجري حوله شيئاً نتيجة للآلة الساحقة التى يضعها أجهزة الإعلام والتربية ، فيحتفى الفرد بالآخرين فى حالة من فقدان الذاكرة العامة ((١١)

وإزاء هذا القهر العلمي المبرمج والمنظم لإفقاد الذاكرة والثقافة والذات والحقيقة والواقع أشكالهم الخاصة بهم، نجد الكاتب الراوي يصور بطله عبر أزمنة متداخلة فى وقت واحد، فهو يعبر عن الحاضر بالماضي، وكأن ما يتم قد صمم آنفاً منذ سنين، أو يعبر عن المستقبل بالحاضر، أو عن الحاضر بالمستقبل، أما نحن فلسنا نحن وإن ظننا بأنفسنا غير ذلك ولننظر إلى هذا الحوار الدقيق الدلالة بين الراوي البطل والبطلة:

((ليس هذا ما أردت

ولكن ما أردنا

لم تتكلم معي غير هذا، ولم تتأثر وأدخلت الشريط الثانى وأرتنى كيف تنطلق قدراتي بالحديث بكل اللغات المختلفة، كأنما ركبت لى شرائح برمجة فى دماغى، ثم وقائع تربية ومؤتمرات وجلسات استماع، ولم يكن هناك مجال للاستغراب . هل أنا فرح بكل هذا فقلت بصوت عال : ولماذا نحتاج إلى الاستنساخ؟ هذا وهم ((١٢)

إن الكاتب يوظف هنا خياله الإبداعي الافتراضى خلق الأحداث والأفعال التى دشنتها الثورة المعلوماتية المعاصرة محولة الواقع نفسه إلى واقع خيالى افتراضى، ومفككة كل صور أطر الحقائق المحيطة بنا إلى إلى طاقة خيالية استنباطية، تكثف من طبيعة التنظيم الاجتماعي المحاصر لنا على مستوى الوعي واللاوعي معاً، إن المجاز السردى لدى صلاح والى يقطع أشواطاً متطورة فى خلق تعبيرية جمالية جديدة قادرة على استثمار ثقافة الآلة وتقنيات الصورة لخلق أفق تخيلى افتراضى يقارب جو الأسطورة ،لاكتشاف قبح واقع، وكان السرد يناجز عبر أسطوره المجازية الخاتصة أسطورة القمع المجازية المحيطة بنا فى كل مكان، إن البرمجة الدماغية للذاكرة وإمحاء الحدود بين اللغات، واستنساخ الوعي وتشكيله وفق هندسة معلوماتية قاهرة كل ذلك قد نقل المجاز السردى الروائى من شعرية اللغة التى كانت تسيطر على إنتاج صلاح والى السابق، لتحوّله إلى شعرية الواقع حيث يتحول التعبير عما يدركه الراوي فى واقعه المعقد تعبيراً لاطلاء فيه ولا تجميل، وترهف فيه كثافة اللغة إلى حد كبير

ليتمتع السرد بخفة عارية تكاد تمحو الفواصل الرهيفة بين الوهم والواقع، ومن هنا ينتقل المجاز السردى من تجسيد علاقات الواقع إلى استقطار جوهر علاقات هذا الواقع، وتجريد الواقع من غموضه وكثافته، ليبدو خفيفاً موعلاً فى العمق والنفاد، والخفة هنا كملح أسلوبى سردي مبتكر لدى الكاتب ليس المقصود به خفة أجواء الحلم، أو خفة الحدس الرومانسى، أو الأجواء اللامعقولة التى تسبح فى غلالات أسلوبية أثرية، بل هى كما حددها الكاتب الإيطالى كالفينو إيتالو: (("أن غير مقاربتى للعالم، أن أنظر إليه من منظور مختلف ومنطق مختلف ومناهج تحقق وتعرف مستجدة إنها طريقة نظر إلى العالم تستند إلى العلم والفلسفة إنها خفة الاستغراق الفكرى العميق فى تأمل علاقات الواقع الاجتماعى المحيط بالبطل)) (١٣)

وهو ما دفع البطل إلى تجريد هذا الواقع المعقد الزيف فى صورة شريحة معدنية مبرمجة ركبت فى دماغه لتكوين بديلاً عن واقعه ، ليصير هو ذاته وهماً من الأوهام ، وخيالاً من الأخيالة التى لا تتمتع بالجذور الثابتة بقدر ما تتمتع بالانفتاح التعددى لأفق المعنى، إن هذه الأسطورة الخيالية الافتراضية لحقيقة ما يحدث للبطل ،هى ما تدفعنا لوصف الشكل الروائى للرواية (بالشكل الأسطوري الافتراضى) حيث استطاع الكاتب من خلال طلاقة الخيال الافتراضى أن يؤسّر الزمان والمكان والأحداث والشخصيات بما يجعلها مكونات سردية رمزية طافية باستمرار على جسر معلق بين الوهم والحقيقة، وربما يلتقي صلاح والى هنا مع الكاتب السولوفيني المعاصر (إيفالد فليسار) فى قصته القصيرة (المرأة ذات العضة الحديدية) (١٤)

أوالكاتب الإنجليزي جورج أرويل فى روايته الشهيرة (العالم عام ١٩٨٤) فى خلق هذا الجو السردى الأسطوري الافتراضى فى خفة سردية موعلة فى التجريد والعمق فى آن، من أجل كشف سطوة العنف الرمزي للتكنولوجية والعلم عندما تملكها الغرب المهيمن تقنياً ممارساً بها عنفاً منظماً على بلاد العالم الثالث الذى ينتمى إليه البطل ، لقد تحولت آليات الهيمنة والسيطرة من العوالم المادية الصناعية إلى هيمنة آليات المعرفة، وسطوة رموز العلم، فالتحول فى السلطة كما يرصدها " ألفن توفلر " ((فى القرن العشرين لا يعنى مجرد انتقالها من طرف إلى طرف آخر أقوى ليمارس هيمنته وتسلطه على المجتمع بل يعنى تغيير طبيعتها كنتيجة طبيعية ولازمة لظهور عامل حيوي فى تكوين السلطة وهذا العامل هو المعرفة، فلا المال ولا المواد الخام ولا الممتلكات المادية التى تشكل العلاقات السلطوية التقليدية فى العالم الثالث – عالم الكاتب الراوي – ليس كل ذلك هو المهيمن على سلطة القرن الواحد والعشرين، بل سلطة المعرفة التى يمتلكها الآخر – الغربى – المسيطر بعنف رموزه)) (١٥)

هذه السلطة غيرت مفاهيم وأنظمة التسلط لتصبح دقيقة وموغلة في حنايا الوجدان وخلايا العقل الإنساني، وأمام سطوة هذه الرموز يرصد البطل معاناته قائلاً: "(شبكات من الاتصالات وبرامج مكالمات وشكل انسيابي يعطيك إحساساً بعدم الأهمية، يبدو أنني أدمنت أن أكون مهماً..... وفي كل دقة جرس من الأجراس الضخمة المثبتة على مزلقان القطارات يدق ساعة مرور قطار الحذر بين أضلعك متجهاً إما إلى أعلى فتحس أن روحك ضائعة، ودماعك سينفجر من الصداح الناتج عن عدم الفهم، أو يتجه إلى أسفل فتحس أنك مهدر الشرف والعالم يعرف ولكن الكل مشغول بغيرك)" (١٦)

كيف أدرك البطل حقيقة ما حدث وما يحدث؟!، هل سافر حقاً كما – ذكر في روايته – لنيل جائزة في الغرب عن ضياع حقوقه في بلاده المتخلفة، أم كانت الجائزة وهماً من أوهام الغرب عن الحرية والإنسانية والمساواة؟ إن البطل يحس بأنه سافر فعلاً في كثير من مشاهد السرد الروائي ولكن يعود فيجزم بأنه كان في نومه أو أنه كان حلماً أو وهماً ومثلماً كانت حادثة تزواجه مع عالية الموازي الرمزي للغرب المهيمن – حادثة افتراضية وهمية، وثمن جائزته كان من ثمن كتاباته وتسويقها وليست جزاء قيمة هذه الكتابات، وأن ما يراه دائماً يعذبه في الخيوط المرهفة المتداخلة بين الوهم والحقيقة، أنه سافر ولم يسافر، وجميع ما حدث كان مركباً إلكترونياً بشرائح معدنية في ذاكرته، أين الحقيقة وأين الوهم؟! ثم يقول البطل في النهاية: "(وما أن تتأكد من عدم جدوى محاولتك إلا وتترسب بين يديك الحروف والكلمات نازلة تحت ماء الصمت ولا جدوى)" (١٧)

ومن أجل كشف هذا الهول الرمزي الذي يبتلع النظام الاجتماعي برمته في جوفه الغولى، يحتاج الإنسان أن يمارس جهداً خلاقاً خارقاً كافياً لخلق ذاته من جديد حتى يستطيع أن يرى ما حوله، وليس غير الفن وقدرته الخيالية الخالقة القادر على الكشف وإعادة تنظيم وترتيب الواقع من جديد، وإذا كانت الأسطورة قديماً بكافة أنواعها ومجالاتها هي التي فسرت غرابة الواقع وغموضه وطلاسمه المحيرة، فإن الاتجاهات السياسية والاقتصادية والعلمية المعاصرة في محاولتها إعادة تنظيم الواقع ليكون أكثر قدرة على الوضوح والتحديد والمرونة كانت أكثر عنفاً من الأساطير القديمة، من أجل استيعاب فرادة الإنسان خيلاً وروحاً وعقلاً، إن العلم المعاصر كان يعلن هدفه الظاهري على الدوام وهو إسعاد الإنسان المعاصر، ولكن ما حدث كان العكس من ذلك فقد صار العقل الآلي القامع الذي سيطر على العالم المعاصر شرقاً وغرباً – صار أشد ضراوة وغموضاً من الأسطورة، وانتقل العقل الإنساني الحديث من أسطورة حالمة إلى أسطورة قامعة، ((فبدلاً من أن يعتمد على الخرافة القديمة – مثل الأسطورة –

أصبح يعتمد على الحتمية ... فإذا كان جدل التنوير هو تحرير الإنسان من الإيمان الباطل بالقوى الشريرة والشياطين والمصير الأعمى ... فعندئذ تصبح إدانة صورة العقل كما تبدى فى بنية التنظيم الاجتماعي هى أكبر استخدام للعقل ضد العقل نفسه)) (١٨)

هل تناقش الرواية الخسارة الوجودية الكبيرة التى دفعها الإنسان المعاصر ثمناً لتكنولوجيا العلم وتحكم العقل الآلي الميكانيكي فى مقدرات الذات الإنسانية؟؟ أم تناقش فداحة ثمن العولمة بصفاتها كباحاً للخصوصية الإنسانية؟ والفرادة الروحية؟ واختزال الثراء الإنسانى الهائل داخل قالب علمي موضوعي محدد؟؟ وإذا كان الكاتب يصور على لسان بطله هروبه من القمع الداخلى فى وطنه من خلال دخوله السجن وسفره للعالم الأوربي من أجل حصوله على حقوق الإنسانية فى صورة جائزة - إذا كان هذا هو حال البطل فى وطنه فهل سيكون البطل أفضل حالاً فى خارج وطنه؟! هل هناك حقوق إنسان فعلاً سواءً فى داخل الوطن أو خارجه؟ هل التسلط المؤسسى المتعدد الاتجاهات الذى جسده صلاح والى فى الجميل الأخير ومن قبل فى روايته ((فتنة الأسر)) هو رد فعل طبيعي للتسلط المؤسسى العالمى الذى جعل الهامش العربى تابعاً للمركز الأوربي وتحول معه العالم المعاصر إلى قارة ظلامية من القهر يتقاسمها قطبان من العنف الظاهر والباطن :القطب الوطنى الطارد باستمرار لأبنائه والقطب العالمى الجاذب لهم لا على أن يعيد إليهم حرياتهم المسلوقة بل من أجل تفرغهم من جديد من وجودهم الإنسانى وأشواقهم الروحية والفكرية الخاصة بهم، تحت شعارات وهمية تدعى الحرية ، المساواة ، حقوق الإنسان ؟ كيف نتبين وسط هذا الظلام الناعم المقنن الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟؟

إذا الروايتان ((الجميل الأخير - فتنة الأسر)) تمثلان فيما أرى مشروعاً روائياً واحداً يستقطب أشكالاً روائية وروى دلالية متقاربة او متكاملة، يقول الكاتب فى فتنة الأسر على لسان محدثه المجهول الهوية بصدد محنة دخوله مستشفى الأمراض النفسية: ((تفكر فى الهرب إذن ، من حقل أن تجرب ، جئت هنا باختيارك ، رغم التقصير الشديد والإهمال ، والتفكير الارتدادى أثناء العمل ، ولا يخفى عليك أننا نرصدك باستمرار حتى أثناء نومك ، ولكن مالا تعرفه أننا أنفقنا عشرات السنين فى متابعتك ، وخلق كل الظروف التى أحاطت بك حتى كان هنا باختيارك ، مركز الأبحاث ، أحمد بركات ، أحمد المصري ، عبد القادر الأسد ، العمارة التى تسكن ، جراب الحي وإزالته ليس له علاقة بقرارك ولكن قرارنا حتى لا تجد ما تلجأ إليه ، حتى لو كان مجرد ذكرى ، لأنك بذكرياتك التى لم تستطيع اقتلاعها مع بعض الجذور الغربية للضمير هى التى جعلتك فى هذه الحالة من التردد)) (١٩)

هذا التفكير المنظم الوجود الإنساني ، والتنميط المقصود لتوجهات الفكر والروح ، صوره الكاتب على لسان محاوره السابق، ثم ينتقل البطل / اللابطل ليبعد عن مواجهة هذا التفرغ الوجودي قائلاً: ((كان كل شئ مدمجاً في عماء وأنا أجرى باحثاً عن أى شئ أقيم عليه انهيارات نفس وسط صحارى الرعب ، كان عامود نور يقف وحيداً وقد حنى هامته بشكل نهائي. قلت في نفس ما الذى أبقي عليك وسط هذا الدمار)) (٢٠)

إن التدمير التقليدي للأفراد كما يبدو في الاعتقال والإبادة والحروب لم يعد له مركز النقل الآن كما قال بورديو من قبل، لقد استبدل التدمير والتفرغ التقليدي بتدمير علمي منظم، وتحولت الإدارة إلى قنص وجودي للمؤسسة ، و تحول مراكز الأبحاث إلى دراسات منظمة للعنف كما يقول الرواي، لا من أجل تحرير الإنسان ولكن من أجل التدمير الداخلي بواسطة الطرق العلمية التي توصل إليها علم النفس السياسى المعاصر، ((وذلك بأن نجعل الأفراد جاهلين بتأثير يومي من وسائل الإعلام والتسليية فتتحول السيطرة والتسلط والإهاب إلى أمور يومية اعتيادية ، وأصبح هم كل فرد أن يحقق ذاته وسط هذه البنية العامة للقمع والسيطرة ، وأن يتحدث لغتهاوساهم في تأكيد هذا سياسة حشر الناس في المكاتب وأماكن الاستقطاب الاجتماعي الحديث ، وتحول الفرد الإنساني إلى مجرد موضوع للتبادل السلعي بين أيدي الاحتكارات وأشكال التنظيم الاجتماعي للدولة ، وأصبح العمل لا يعمل على تفتح إمكانات الإنسان الخلاقة وإنما حشرها في الاتجاه السائد حتى أصبح بنية عقلية سائدة وخفت الصوت الصراع بين داخل الإنسان ونفسه ، وبين الفرد والمجتمع ، وأصبحت إمكانيات الفرد في إدراك القمع تحمى تحت تأثير الحصار المضروب حول وعينه، ذلك أن إدراك القمع يعتمد على المعرفة ، والمعرفة تراقب وتحدد ، ولذلك فالفرد لا يدري عما جرى حوله شيئاً نتيجة لآلة الساحقة التي تصفها أجهزة الإعلام والتربية ، فيتربط الفرد بالآخرين في حالة من فقدان الذاكرة العامة) (٢١)

وعلى ضوء تصور ((أدور نو)) السابق لدور التنظيم الاجتماعي في قهر الإنسان المعاصر ، نرى بطل الرواية يصور ذلك حينما يرى جميع مكونات واقعة قد أدمجت في الصورة السردية لمجاز العماء المطلق ، ويظل البطل باحثاً عن شئ أى شئ فلا يجد شيئاً ، لقد أدمجت الذات الإنسانية الفريدة في صياغة اجتماعية كلية تفرز التماثل والاتباعية ((الأتوماتيكية)) فاقدة الوعي على مستوى الشعور واللاشعور معاً، وعندما يندغم الفرد المتفرد تحت وطأة أخطبوط التنظيم الاجتماعي السائد يتحول إلى واقعة مادية فانية لاترقى أبداً فوق مستواها البيولوجيا إلى وجودها السيكلوجي أو الوجودي!! ، وفي دخول الفرد وسط القطيع المحشود

تصبح هذه الكلية الاجتماعية السائدة هي الحقيقة الوحيدة على حين أن الكل باستمرار هو اللاحقية، ذلك أن الحقيقة تكمن في هذا التوتر غير المنسجم بين الفرد والواقع بصورة جدلية نامية ، لقد بلغ قهر المؤسسة ضد البطل مبلغا عنيفا حتى ليصير عقل المؤسسة هو عقل البطل نفسه، بعد أن فرغ من ذاته وصارت جدلية العقل واللاعقل السارية في جميع بنى الواقع والثقافة هي الجلية السردية السائدة على طوال الفضاء السرد الروائي!! وذلك من أجل خلق مسالة جمالية معرفية فلسفية عميقة الغور حول مدى حقيقة العقل المؤسسي السائد في مقابل نزوع الشوق الفردي صوب التفرد واللاتطابق بما تطلق عليه المؤسسة جنونا، وهي صورة تذكرنا بجميع الاتهامات العنيفة التي اتهم بها المبدعون والثوريون والمصلحون الكبار وعلى رأسهم الأنبياء انفسهم ((عليهم صلوات الله وسلامه)) وهذا يجربنا بالضرورة إلى دراسات ثقافية مستفيضة حول مناقشة طبيعة الأسس والمعايير الفكرية والاجتماعية والحضارية التي تنظم حياة طبيعة الثقافات والأفراد والشعوب سواء داخل مؤسساتهم أو على مستوى المؤسسات العالمية المعاصرة التي تحاول صوغ الوجود الإنساني وفق تصورات أحادية مطلقة يطلق عليها العولمة ، ولقد كان بطل رواية (فتنة الأسر) على وعى بهذا التصور عندما قال ((العالم يمر بالأفغنة ثم البلقنة ثم الانفصالات العرقية ، فتتفسخ الكيانات الكبيرة إلى كيانات صغيرة هشه لا تبني حضارة ، ولا تكون قوية للدفاع عن نفسها ، وتصبح تابعة بإرادتها ويسهل حكمها وتغيير مصيرها بضغطة واحدة على بعد آلاف الأميال)) (٢٢)

والبطل يحاول رفض هذا المصير الإنساني المأساوي الذي يعيد الحضارات المعاصرة الى عصر ما قبل التاريخ، وبناء الذات والعقل والحضارة وذلك بقوله : ((ماذا أفعل هل أسمع ما قلت لك عليه سابقاً، أم أسمع نظريات التكوين المتغير للبلوريتاريا في عالم متغير تغير فيه نشاط رأس المال، ودورة عمله، فلا بد للعمال من متابعة تطوير نظرياتهم عن طريق الطليعة المثقفة الرائدة، وتكوين تنظيمات جديدة نقابية تتصدى للشركات متعددة الجنسية، ليس بغرض فرض رأى عليها ولكن من باب التشاور حتى نصل الى حل ولا بد من المرونة وعدم الجلوس على مائدة المفاوضات بشروط مسبقة ، حيث أن سقف العالم قد تغير)) (٢٣)

البطل هنا يعنى أن العالم قد تغير، وفي واقعنا العربي المعاصر قد تم تغييرات كثيرة لا لصالح شروط هذا الواقع في مواجهة شروط المجتمعات الأوربية المركزية، بل لصالح إعادة إنتاج شروط هذه المجتمعات لصالح الواقع الأوربي نفسه ، وهذه هي الطامة الكبرى التي يحسها البطل بعمق نلاحظ ذلك عبر مجاز السرد الروائي في قوله : ((أفقت لأجدنى فى مكان مظلّم ضيق أكاد أجلس فيه القرفصاء ، الجدران تراب متماسك قليلاً ليس له رائحة الأرض البكر ولا

الطين ، فعرفت أنه حفر منذ أمل بعيد فلا تهرب من أنه أسر وتحديد إقامة بدلاً من الموت ((٢٤))

وينتقل الكاتب بين ضمير المتكلم على لسان بطله، وضمير الغائب ليستغرق فى مونولوج نفسي كابوسي سواء على مستوى كابوسية الزمان أو كابوسية المكان، ففي بداية المشهد الروائي نجد المكان مظلماً ضيقاً تختنق الذات بين جدرانها ولا يسمح لتمدها فى رحابته، بل يقوقعها ويلويها القرفصاء، ويختزل مساحات جسدها مكن الهوية الذاتية، فلا يسمح لها إلا بالجلوس القرفصاء، فقد تبدلت الأرض غير الأرض والتاريخ لم يعد لأصحابه ، لم تعد الأرض بكرة فى عهدها التقليدي السابق بعد أن وعى الراوي على لسان بطله : ((فقد تغيرت تلك النظرية المسماة بالفيض والصدور فصار أقطاب المؤسسة لازم الوجود وما حولهم فى الكثافة الأولى واجب الوجود، ثم جميع البشر والحيوانات والآلات بين قسمين: صالح للوجود ومنتهى)) (٢٥)

والكاتب يوظف التراث الصوفي فى محاولته أسطره بشاعة الواقع الحضاري المعاصر فى الغرب والشرق معاً، وهنا تخلق الرواية فى فضاء المصير الإنساني بصورة عامة شرقاً وغرباً، إذ تجسد جذور القهر المؤسسي داخل الوطن وخارجه والرمز الصوفي يوظفه السرد هنا يحفر عميقاً فى بواطن وخفيات المؤسسات الرمزية المعاصرة التى تفوق فى شموليتها القاهرة وحتميتها المتسلطة العوالم المرعبة للأساطير، لقد استطاعت المؤسسات السياسية العالمية تحويل القهر والتسلط والعنف من حالة جزئية تضاد جوهر الروح وطبيعة العقل إلى وجود ثقافى كلى شامل ينبع من آليات العقل والوجدان والخيال، لصير الكيان الإنسانى كله تابعاً بذاته،والذى اعتاد ابتلاع شكل التنظيم الاجتماعي اليومي المعتاد ، لقد أمحت المسافة الفاصلة الرهيفة بين ما هو خاص، وما هو عام، وما هو حقيقة، وما هو وهم، سواء على مستوى الأفراد أو الشعوب ، وتبع ذلك سقوط مريع فى تبصر حقائق الأشياء ومعايير أشكال الواقع المحيط بناء: أين الحق وأين الوهم لا شئ يبين عن حقيقته بعد أن أنغمس فى ظلام مراوغ بين نور لا يسطع، وظلام لا يعتم، وهذه الفكرة التى اكتشفها الكاتب فى (فتنه الأسر) كان لابد لنا من عرضها قبل الدخول إلى عالم روايته الأخيرة التى نحن بصدددها الآن، وهى رواية ((الجميل الأخير))، لأن الكاتب سيطور هذه الفكرة المتشعبة حتى منتهىها فى ((رواية الجميل الأخير)) وإذا كانت (فتنه الأسر) تجسد هذه الفكرة من خلال عنف المؤسسات الوطنية المحلية، فإن رواية (الجميل الأخير) تجسد هذه الفكرة من خلال عنف المؤسسات الوطنية مشتبكة مع عنف المؤسسات العالمية، حيث نعيش فى عالم يلزم الأحياء على العيش فى

أخطبوتيته الرمزية التي لا يزيغ عنه إلا هالك حيث يسير أقطاب المؤسسة بما هم لازم الوجود كما يرى بطل الرواية، وما حولهم في التراتب القمعي واجب الوجود، وما سوى ذلك في التراتب صالح للوجود في كنف القاهر الأكبر، ومحو الوجود، حيث ينتفى تماماً مجرد حديث النفس باختراق شبكة القمع الرمزي الأخطبوطية؟! وكيف يحدث مجرد الهمس بالخروج من هذا الأسر!! والبطل يرى (الأمر لا يحتاج إلى تفكير فكل شيء مثل كل شيء) وأبيض الشيء أسوده، وانتهت الماركسية إلى المطالبة بعالم الرفاهية والمكتسبات الدائمة والسماح بالملكية والتعدد الثقافي والتحلل في كل شيء ، فهكذا تساوت مع عدوتها الفكرة. " كيف يأناس " من هنا فقد المجتمع نظامه فأصبح فوضى ، إذن لا فلسفة لهذا المجتمع، وهنا يصعب رصد حالاته وقيام ثورة مناهضة، فالثورة مناهضة لنظام معين، وليست مناهضة لفوضى، وطالما أصبح القيام بثورة أمراً مستحيلاً فالحلم بأي شيء ممتنع، وطالما أن المجتمعات أصبحت هكذا، فلا بد أن تنهار ويتوقف تاريخها، لأن التاريخ يرصد لنا الآتي، وآليات الانهيار من موقع ثابت لنظام ما تقريباً، لكن عندما يصبح كل شيء منهاراً فلا بد أن يتوقف التاريخ، إذن يتوقف التاريخ وتختفي الفلسفة ويمتنع الحلم ولا يوجد أي منطق للحلم حتى بثورة وتصبح المؤسسة والهيئة هي الشكل ... لا أهتم بعد الأيام أو الشهور التي تمضي ، لكن كنت جالساً القرفصاء واضعاً رأسي على ركبتني في داخل الخندق رحم الأرض راضياً تماماً ، ولا أفكر في أي شيء، فأنا أعيش يوماً واحداً طويلاً ، لكن لم أعد أتذكر الأصدقاء وتسقط الأسماء والحوادث كأنما حفرة قهوة سوداء سحيقة منصوبة كشرك وسط الذاكرة ، تتصيد ترتيب الحوادث فتقطع حبل التواصل فأقف تائهاً وسط الذاكرة يحيط بي الضباب ، وتبدأ الذاكرة في التحلل مثل نسيج من التريكو تم فك آخر غرزة فيه فبشدة واحدة، يتحول النسيج إلى خيط غير مترابط كما تتحول المعلومات إلى حروف يصعب تكوين مشهد مفيداً أو غير مفيد منها)) (٢٦)

إن الصور المجازية السردية في المشهد السابق تجسد أزمة حضارية كبرى إن الجلوس القرفصاء داخل خندق في رحم الأرض يصور أزمة عقل رمزي كلي يمتد من المجتمع العربي إلى المجتمع العالمي، وإن انفراط عقد الذاكرة مجاز يوحى بانعدام التماسك الذاتي الفردي وانفراط المتألف الحي إلى شتات آلي ميكانيكي ، وهذا يؤكد أن ثمة تفكك كوني كبير قد آذن بالظهور، وامتدت ممارسته التسلطية في كل شيء، بما يشير إلى أن البطل لا يعيش مرحلة متطورة من التاريخ البشري وكفى، بل مرحلة جد جذرية لا تعد امتداداً لتاريخ سابق بقدر ما هي ابتداء جذري لتاريخ جديد، يحدد ملامح جديدة لمجتمعات جديدة كل الجدة مجتمعات لا تنقل الجدل كما يظن الراوي ظناً ليس بالدقيق - من مثالية الجدل الهيجلية إلى مادية الجدلية الماركسية، وتطوير هذه الجدلية فلا جدل هيجل العقلاني المثالي ولا جدل ماركس المادي التاريخي بقادرين - فيما أرى - على تحديد التغيرات الجذرية التي طالت التطورات الداخلية للعلاقات الجديدة بين العقل والطبيعة والتاريخ في العالم المعاصر ، لم يعد إذن الكوجيتو الديكارتي (أنا أفكر إذن أنا موجود) هو الأصل، ولم تعد مثالية هيجل أو مادية

ماركس بقادرة على تفسير ما يحدث، بعد أن انتفت ثنائيات الفكر وأضداد الواقع المعهودة عن تحديد التعقيد الفوضوي الهائل الذي يلف العقل المعاصر، لقد دخلنا أخطبوطية العصر الشبكي، وربما صار (أنا أتصل ، إذن أنا موجود) هو الأصل . لقد أدت التحولات الجذرية التي قامت بها تكنولوجيا الاتصالات إلى تحولات جذرية موازية في علاقات الأفكار والمفاهيم والنظريات حيث تساقطت التصورات التقليدية القديمة عن مفاهيم القوى والثروات والأنظمة والعلاقات ، وبزغ بدلاً منها مفاهيم رقمية شبكية علائقية قادت كل شئ إلى عالم جديد في كل شئ ، لعل إحساس بطل الرواية بضغط الأزمة وجدانياً وعقلياً ما جذبه إلى التوقف النفسي صارخاً: ((لقد انتهى التاريخ والفلسفة والحلم والثورة والحقيقة)) لكننا فيما نرى فإن أياً من هذا لم ينته ، بل الذي انتهى فعلاً هو المنهجية العلمية التقليدية التي كانت تحكم تصورات العالم القديم ، ودخل العالم طور مفاهيم علمية جديدة تعلي من قيم (اللايقينية) والالتباس والإبهام والتشوش والاتحاد والتضاد . إن المطلع على أحدث التصورات الفلسفية المعاصرة بخصوص نظريات المعرفة، وتكنولوجيا الاتصالات، وثورة السبرنطيقا الحديثة، يرى أن العلوم التجريبية قد فقدت اليقين في كل شيء، وفقدت الموضوعية الصارمة أيضاً بعدما كانت أحد تصورات اليقين العقلي السابق، لقد صارت الموضوعية والعقلانية وهما من الأوهام، لدى فلاسفة العلم المعاصرين أمثال فير أبند ولاكاتوش وتوماس كوين وغيرهم، ودخلت بنية العلوم التجريبية نفسها فيما يعرف بالفئات الغائمة، ومنطق التشوش، ولقد انتقل منطق الغموض ثانياً من الفنون إلى العلوم كما هو واضح لدى فلاسفة العلم المعاصرين ((فيرا أبند ولاكاتوش وتوماس كون وتوماس كوين)) انتقلت بنية المعرفة من التجريبية الوضعية، والعقلانية الموضوعية وما يحتمانه من المعنى الواحد، والواقع الواحد، إلى التعددية الواقعية، والتشعبية التفكيرية، والالتباسية الوجودية، لقد دخلنا عالم الخقائق الرمادية ((٢٧)

وجميع الآليات المعرفية السابقة، تمثل وجهاً أصيلاً من وجوه الوعي العلمي والفني المعاصر، وهي تمثل الأدوات الفلسفية، والذهنية، والمعرفية، والجمالية، الجديدة في معالجة غموض الواقع، و التباسية العالم، وضبابية الحقيقة وتداخل وجوها، وتعدد تعقيدات الهائلة. وقد كشف فيلسوف العلم المعاصر " فيرا أبندا " في مباحثه المهمة عن " زيف القضايا التحليلية والتركيبية ومبدأ المقاييسه ، كشف عن التاريخ النفسي والاجتماعي للعلم نفسه، فالعلم دائماً ابن الواقع النفسي والتجربي معا ، ابن المعمل والعواطف ، وصار مصطلح العلم هو ((الفعل العلمي)) لا النظر العلمي، كما يقول الدكتور يحيى الرخاوي " ((ليس مجرد النظر العقلي ، بل صار حقل العلم هو فعل إنساني كلي يتميز أساساً بفعلية نوع من التفكير يتصف بالتسلسل المنظم من الملاحظة إلى الفرض إلى التحقق إلى المراجعة إلى التكذيب . إلى فرض التوسيع ، إلى إعادة صياغة الفرض (الفروض) وهكذا باستمرار ، وكثيراً ما يسمى فعل العلم بإسم " التفكير العلمي " وقد قصدت من استعمال كلمة " فعل " هنا قصداً ، حتى أنفي أنها عملية تنظيرية معقلنة فقط)) ((٢٨)

لقد شاعت مفاهيم علمية جديدة تسلم بمبادئ " اللايقين - اللاتحدد - التضاد - التشوش - اللادقه - الفئات القائمة " وهز العلم حدوده التجريبية المادية الخالصة بمبادئ مثل: الإبهام والإلتباس إزاء التنوع العلائقي الهائل في بنية المادة نفسها ، يقول أينشتاين ((إن كل صرح الحقيقة العلمية بالإمكان تشييده من حجر وجص علمائها الخاصين والموزعين بترتيب منطقي، ولكن لتحقيق مثل هذا البناء وفهمه من الضروري وجود قابليات إبداعية فنية، لأنه لا يمكن بناء بيت من الصخر والجص فحسب، أنا أعتبر وبصورة خاصة الاستعمال المشترك لمختلف السبل للوصول إلى الحقيقة مسألة مهمة، وبهذا أفهم بأن معنوياتنا وأدواقنا

وإحساساتنا تساعدنا على التفكير للوصول إلى مراحلها العليا، وعند هذا بالذات يظهر ال لطبائعنا، وتظهر تلك النزعة الداخلية للوصول إلى الحقيقة)) (٢٩)

لقد وعى الفيزيائيون من الرياضيين والمناطق أن الكون بجميع ظواهره وموجوداته وحدة منظومية باطنية متعضونة تسبح في منطق من التداخل الانتباسي الحى الخلاق، والكون إن تجرد من معالمه التداخلية ينتهى إلى كونه إشعاعا، وبالطبع نحن بدورنا نرى هذا الإشعاع فى الحقائق المادية الكونية قرين الإشعاع فى الأخيلا الشعرية الخلاقة الكامنة فى بنية الغموض الشعرى نفسه، وليست الظاهرات الكونية وحدها مجرد إشعاع خالص كما يقول علماء الفيزياء، بل تحتل هذه النقطة الجوهرية عن حقيقة الكون مركز الأولوية فى علاقتها بالمظاهر العديدة فى العالم اليومى المألوف، وهكذا يعتبر الفيزيائيون الكون وحدة عضوية حية غامضة، يسبح فيها الشعر مثل سباحة الكيمياء والفيزياء ومنطق الفئات الغائمة لدى الرياضيين والمناطق الجدد، مثلهم مثل نقاد الأدب الذين يرون النص الفنى الخلاق بنية جمالية عضوية غامضة تتنامى وفق شروط تركيبها الداخلى الخاص بها، فهى تأمل جمالى فى العالم المادى المحيط به، والذى يتمتع بدوره بهذه الوحدة العضوية الحية أيضا، بل لا يتصور الفيزيائيون الكون كما يتصوره غالبية الناس من خلال الهيئة المألوفة للعالم الظاهرى للأشياء والكائنات بل يرون الكون هو الحقيقة الأساسية التى تشتمل على ظاهر وباطن فى وقت واحد، ويمنحون الباطن الأسبقية، وهكذا يبدو الكون فى عقول العلماء التجريبيين الطليعيين حقيقة حية، شبيه بنهر ضخم يكون دفته أو سيلانه انبجاسا دائما مستمرا، وهو مايدعوه الفيزيائيون فيما يرى العالم الفيزيائى الكبير((ديفيد بوهيم)) ((بالحقق الموحد الجاذبى الفوقى)) ويعتبرونه وعيا كونيا شاملا، كما يقر العلماء بعدم كفاية أى من تصوراتنا أو إدراكاتنا الحسية والفكرية من التمكن من وصف هذا التصور للكون فى حال واقعيته العملية المادية الحية، وفى حال عدم التمكن الحتمى من التعبير عن حقيقة الأشياء فى العالم يصير الغموض بكافة أشكاله وأنماطه جوهرأ أساسيا بنويا كامنا ضمن بنية العالم المحيط بنا، لذا وجب ضرورة اكتشاف لغة نقدية وعلمية وفلسفية واجتماعية وسياسية جديدة تعمل على تصعيد رؤيتنا القديمة الظاهرية أوالأحادية أو الثنائية للكائنات والأشياء. وهذا التصور الجديد للعالم لدى العلماء التجريبيين والمناطق والفلاسفة الجدد، نراه يتبلور مع تصورات عالم الفيزياء المعاصر: ((دافيد بوهيم)) عندما رأى العالم نهرا كونيا لا ينقطع سيلانه وجريانه، تماما كما نشاهد على ضفتى النهار المألوفة لدينا دوامات صغيرة تدور حول ذاتها وتمضى فى اتجاه معاكس لمسلك السيلان العام، هكذا يكون كل كائن بشرى، وكل شىء آخر، مهما كان منفصلا ومستقلا فى ظاهره لحظة مؤقتة فى صدر ضخامة النهر الكونى، وقد تمتد هذه اللحظة قرونا أو ملايين السنين لكنها مؤقتة أيضا وتنضوى تحت جناحى النهر العظيم طالما أنها تستشف وجودها من كلية النهر الكبير، وقد أراد (دافيد بوهيم) أن يسمى هذه الحالة الجديدة من إدراك الوجود والأشياء والأحياء والظواهر، فأطلق عليها: ((الكل اللانقسم للدفق أو السيلان المتحرك))، وهو مصطلح ((يذكرنا هنا بما تصوره الروائى المبدع يوسف الشارونى من التجريب الروائى فى فترة الستينيات والسبعينيات فأطلق عليه((البناء المفكك المحسوب)) - وتتضمن هذه الرؤية النقدية لدى الشارونى بعضا من رؤية ((ديفيد بوهيم)) على المستوى القيزيائى، التى تعنى: أن الدفق يحتل مكان الأولوية فى علاقتنا بالأشياء التى تبدو بأنها تتشكل وتنحل فى هذا الدفق، وفى هذا الدفق لايقوم انفصال بين المادة والروح لأ نهما ليسا جوهرين متباعدين فهما معلمان مختلفان لحركة واحدة.

وقد قاد جميع ذلك إلى ثورة فى فى الوعى البشرى المعاصر، ترتب عليه بالضرورة تغيرات جذرية فى المفاهيم والتصورات، وكافة صور العلاقات، فقد تغيرت مفاهيم الدولة ، المجتمع، ونظم الحكم، وطرق الاستعمار، وأشكال الحروب، وربما نكون قد دخلنا إلى عالم أغمض من عالم الأساطير والعجائب ؟ وكان من جراء هذا التغير الجذري الكيفي أن تغيرت وسائل القهر والقمع ومفاهيم السلطة وتحولاتها بين العنف والثروة والمعرفة(٣٠)

ولقد انماعت فكرة الحد العلمى وفلسفى والدينى والفقهى والأدبى فى هذا العصر أيضا، فعصر المعلومات الشبكي هو عصر التشقيق والتفتيت والتشذير وإعادة الإضمام والتتمد والتصالب والانبساط التعددى المفتوح، ولقد تعرضت فكرة الحدود فى الأوطان إلى التغير، بعد أن تحولت فكرة الجغرافيا نفسها إلى فكرة زمنية غير مادية، وكف التاريخ عن أن يكون اتساقا بين ماض وحاضر ومستقبل، ((سيلحق التاريخ والجغرافيا دائما باللمحة وبالأهداف لا بالأشخاص أيا يكن المقياس المعتمد، لن تكون الحدود الجيوسياسية هذا التجاور الهادىء للألوان على الخريطة، حدودا قاطعة، طالما أن الأمر متعلق فى الواقع بخط وهمى، أين يضعه مخيلنا ياترى؟! أفى بحر إيجة ام فى الأدرياتيكى؟ ام ينتقل هذا الخط من هذا إلى ذاك حسب الحقب؟؟ إن الحدود صارت تمثل عنصرا أساسيا من عناصر إشكاليتنا وهى ليست قضية مكان، لكننا قضية زمان)) (٣١)

لقد دخلنا كما يقول (جان ماري جوينو) فى كتابه (نهاية الديمقراطية) إلى مفاهيم العصر (الشبكي العلائقي) وما يتفرع عنه من سائر العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة " ((فإنه من حسن النية أن نتخيل أن حريات العصر العلائقي أى حريات عصر الامتثالية والفساد (CF. Infra) ستحمل معها حريات من النوعية نفسها لتلك التي ألهمت (جاليلين) أو (منتسكيو) فالحرية كلمة انبثقت من عصر المؤسسات ، فهل سيكون لها معنى فى العصر الإمبراطوري)) (٣٢)

لقد نفذ صلاح والى بخياله المبدع إلى حقيقة هذا الانقلاب الكيفي العالمى فى روايته الأخيرة (الجميل الأخير) ولقد كان عنوان الرواية المكون من (مبتدأ وهو الجميل وخبر هذا المبتدأ وهو الأخير) دقيقاً فى جمالياته الدالة على أن الكاتب يجسد أزمة عالم قديم قد تفسخت كافة صور علاقاته، وأنساقه بعد أن كان يتمتع بنسقية علاقاته، واطراد مفاهيمه بما يحقق هذا الانسجام الجميل ! ! لكنه عالم انتهى بمفاهيمه وتصوراته فكان آخر شكل للحياة المألوفة المعتادة بنسقتها المطمئنة واطرادها الجميل، إن المبتدأ الجميل كان خبره النهاية المؤكدة ومما ييسر هذا التصور النقدى فى وعى عنوان الرواية هذا العنوان الفرعي المتخم بالحس الزمنى

التاريخي (نص للوقت ١٩٩٩) وهنا يصبح العنوان بما هو (الأثر - الدليل - السمة - الخبر) كما توضح معاجم اللغة يصبح ذا دلالة اصطلاحية جمالية دالة (حيث يصير مفتاحاً فنياً يتحسس به السيميائي نبض النص وتجاعيده وترسباته البنيوية على المستويين الدلالي والرمزي)(٣٣)

فنعنوان رواية (الجميل الأخير) بما يغلب عليه من حس زمني تاريخي (الأخير - للوقت -١٩٩٩) بمثابة الجذر التوليدي لكافة تشابكات الرؤية الروائية لدى صلاح والي في روايته (الجميل الأخير) إنه دال سردي رمزي لمنتهى حقبة تاريخية ورؤية حضارية وجمالية ومعرفية للعالم، ومبتدى حقبة تاريخية ومعرفية وجمالية أخرى تفتحها ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، ومنظومية العلاقات والأنساق، وما تفرزه من علاقات، ومفاهيم، وتصورات، وقيم، تحكم الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي والحضاري بصورة عامة، لقد تعمق الكاتب أزمته الحضارية العربية من قبل في روايته (فتنة الأسر) فرأى من خلال بنية السرد، أن قهر المؤسسات الوطنية على علاقات وثقي بقهر المؤسسات العالمية الكبرى، التي تتحكم في مصائر الأمور وذلك على بيئة ورضا تام من المؤسسة الهامش في الوطن للمؤسسة المركز لدى الآخر الغربي، وعلى الرغم من اختفاء مصطلحات من قبيل (الهامش والمركز) وهي بسبيلها إلى الاختفاء تاركة الساحة لمصطلحات قهرية تسلطية أخرى في ظل النظام الشبكي العلائقي الجديد. إلا أن جوهر الأزمة واحد، فمازالت فعلاً لا مجازاً مجتمعاتنا العربية المعاصرة تابعة أميناً للآخر الأوربي في كل شيء، فقط ستتغير المفاهيم والتصورات وستتحول معها الصيرورة المادية التاريخية إلى مفاهيم جديدة في الوعي والإدراك وأساليب التحكم والسيطرة، والكاتب في روايته الأخيرة (الجميل الأخير) سيجسد لنا عبر بنية الفضاء السردى فكرته المركزية في الرواية عبر أفكار مركزية كثيرة ما إن يبلور مركزها حتى تفتت تارة أخرى، وكأن مفهوم السرد يكمن في هذا التشذير الضام، وفي نشاط التفتت السردى بما هو هدف أسلوبى دلالي في ذاته، وجميع ذلك يتعاق جدليا في الكشف عن صناعة القهر والتسلط التي يمارسها العقل الغربي الأوربي ضد ذاته أولاً، ثم ضد جميع شعوب العالم الثالث - إن صحت التسمية التسفيهية - تحت شعارات حضارية جديدة مثل العولمة وحقوق الإنسان أو حتى حسن توظيف ثمرات تكنولوجيا العلم.

تحولات الواقع وبنية الشكل الروائي

ونظرا لجدة هذه التصورات والمفاهيم على مستوى إدراك الواقع، وتجاوز فكرة العلاقات مفهوم الثنائيات الفكرية والسياسية والجمالية، ودخولها إلى فكرة المنظومات التداخلية، لجأ الراوى مضطرا اضطرارا جماليا لا مختارا، لأن يبني عالما استعاريا أسطوريا افراضيا، فالرواية تقوم فى شكلها الروائي على تقنية الخيال الافتراضى الأسطوري حيث تتحرك شخوصه ذوات عدة تتحرك فى وقت واحد ملتحمة مع أحداثها التى تتجاوز فكرة الحدث فى ذاته، التى تسير هى الأخرى فى تعدد حدثي تشعبى فى وقت واحد، فكأن الشخصوص والأحداث تتحرك متقلبة فى حركة سردية تعددية تشعبية على جسر معلق من الوهم إلى الواقع ومن الحقيقة إلى الزيف، والعكس أيضا، وهنا لا تكون هوية النسق السردى كامنة فى انتظام بنى السرد فى نسق سردى تصاعدى، بل فى تفتيت هذه البنى وتشذيرها، وفضح وهمية تشابكاته الظاهرة، بما يتفق والعقل الجمالى ما بعد الحداثى، يقول كيدج فى توصيف هوية أعمال ما بعد الحداثية ((إنك حين تستمع إلى أصوات تشترك فى إيقاع منتظم فإنك بالضرورة تسمع شيئا يختلف عن الأصوات نفسها، إنك لاتسمع الأصوات بل تسمع حقيقة كونها أصوات منظمة فى نسق ما)) (٣٤)

ومن هنا تكمن القيمة الجمالية والمعرفية الجديدة للسرد الروائي فى الرواية، حيث تختفى أنظمة العلاقات السردية القائمة على الجدل الجمالى التقليدى بين الثنائيات الفكرية والجمالية والسياسية والحضارية، لتستبدل بانظمة سردية علائقية تعددية تقارب روح العالم المعاصر ومايمور فيه أشكال متعددة متشذرة، ومن الإمكانيات الواقعية الاحتمالية التى لاتنتهى، حيث يخترق السرد الأسطورى الافتراضى حدود الأزمنة والأمكنة ومحددات الشخصيات والحدث الروائية، ومن هنا كان السرد فى هذه الرواية لا يكتفى بوضع المادة الفنية موضع البناء والتركيب النهائى أو حتى المتطور، بل كان معنيا على الدوام بإثارة تغيير المنظور السردى، إن لم يكن هدمه ونقضه فى كل حين، وإعادة بنائه من جديد، لإثارة التناقض والصراع الكامنين فى بنى الذات والواقع والتاريخ وجميع صور علاقاتنا الثقافية المحيطة بنا، وهذا ما دفع الكاتب لأن يغامر فى تجريب مستويات سردية عديدة من الوعي السردى والإدراك الجمالى والأنساق والتصورات والرؤى فى النظر إلى تركيب الشخصوص والأحداث وتجليات الزمان والمكان والأحداث الروائية نفسها، ولقد كانت تقنية الحلم وطلاقة الخيال الافتراضى الأسطورى

معيناً على خلق جميع ذلك . والكاتب يفيد فى روايته من منجزات العلم وتطبيقات التكنولوجيا فى خلق أحداث ومواقف افتراضية تمتلك القدرة الخيالية على الحركة المزدوجة والنمو والتكاثر بين الحقيقة والوهم أو فى التداخل التعددى الشبكي المزاوغ بين ما هو حقيقي، وما هو وهمي فى ذات الوقت ، فليس بالضرورة ما نراه فعلاً يكون شروط الحقيقة الوحيدة، بل ربما ما غاب كان الحقيقة، وما سكت عنه كان الصدق، وما شاع ورسخ فى أذهاننا هو الوهم الوحيد ، فدائماً الأشياء والموجودات والأحداث والشخوص والمواقف – كل ذلك يثبت بقدر ما ينفى، وينفى بقدر ما يثبت ، وسيلعب جدل الإثبات والنفي السردى فى هذه الرواية دوراً فكرياً رؤيويّاً عميقاً من خلال الازدواج السردى فى اطراد الأحداث وتحركات الأشخاص وتقلبات صور الزمان وتعينات المكان ، ومن هنا كانت الرواية (الجميل الأخير) رواية غير تقليدية على غرار أختها السابقة (فتنة الأسر) بل فيها من الجديد السردى التشكيلي ما يتجاوز بناء رواية فتنة الأسر ، إلا أنها تصنع معها هماً إنسانياً متصلاً، وجهداً جمالياً مشتركاً ، وكأن الروائيتين رواية واحدة انقسمت إلى جزئين.

إن الكاتب فى (الجميل الأخير) يحاول أن يفترع شكلاً سردياً جديداً فى الإدراك والوعي الجمالي والمعرفي لدى شخوصه وأحداثه، وذلك من خلال ممارسته جدلية الذوات وتعددها، وجدلية الأحداث وتعددها فى ذات الوقت، فى محاولة منه لاستيعاب العالم الجديد البالغ التعقيد والكثافة والمزاوغة والالتباس ولكشف طرائق التناقض والصراع الكامنة فى بنية رموزنا الثقافية العامة، فالكاتب فى تجربته لذلك يحاول أن يصلح بين مستويات الإدراك والوعي من خلال تعددية تركيب شخوصه وأحداثه وزمانه ومكانه ، ففي غياب الوعي بالموجود الفعلي الحقيقي دون زيف يذهب الراوي لتحضير الوعي الغائب فى وعي وهمي آخر لدى الشخصية ، إن الكاتب يتجاوز الرواية النفسية وتيار الوعي التى كان الكاتب يتنقل فيها بين الوعي واللاوعي لتصوير الأحداث والمواقف ولشخوص لكنه يعدد صور الوجود المتراوحة بين أشكال الوعي واللاوعي، فى حرية طليقة محسوبة، وذلك من أجل تدعيم التماسك الداخلى له والمصالحة بين مستويات وعيه المنقسمة، بفعل التسلط الرمزي الخارجي الواقع عليه، ونظراً لتعدد مستويات الوعي والإدراك لدى الشخصيات وتعدد صور الواقع السياسى والحضارى المحيط به، نرى الكاتب يوظف الفضاء النصى للسرد ((وهو الفضاء المكانى الذى تشغله الكتابة على الأوراق)) (طريقة تصميم الغلاف وتغير الحروف المطبعية وتشكيل العنوانات وهو مكان محدود تتحرك فيه عين القارئ)) (٣٥) فقد وظف الكاتب تقنية تغير شكل الحروف الطباعية على طوال الفضاء المكانى للسرد ليعدد من وعى الشخصية

الروائية بين المستويات الظاهرة والمستويات الباطنة، عبر الذاكرة والتذكر والاستشراق، حيث لا يقف اللاوعي معادلاً للوعي كما هو سائد في الكتابات الروائية بل يقف اللاوعي السردى معادلاً للوعي نفسه مما دفع الكاتب ليحرب هنا تقنية الفضاء النصي التعددى للسرد ليجسد أكناه العالم الجديد الموارد بالرموز والأفكار والمفاهيم المتداخلة المتزامنة في آن ، ولقد حاول الكاتب ان يكون على مستوى نقد اللحظة الحضارية المعاصرة فابتكر هذه التقنيات الروائية الافتراضية عبر خيال افتراضي أسطوري يحاول تجلية غوامض العالم المحيط به، والكشف عن خبائثاته المراوغة المتسلطة علينا ، وإعادة استحضار مخبئاته الكمينية فى السكوت، الذى هو ضد الصمت، لأن السكوت كلام ساكت، لكنه أيضاً قدرة على الكلام مع اطراح الرغبة في الكلام، ربما يقال أن الكاتب يوظف السرد الغرائبي العجائبي فى بناء رواياته مفيداً من الكتاب الغربيين فى ذلك مثل جارسيا ماركيز مثلاً ، لكن هذا ما يبدو على المستوى الظاهري السطحي للسرد ، وعند التعمق نجد الكاتب يتجاوز ذلك فعلى الرغم من أن جارسيا ماركيز ليس مبتدعاً للعجائبي والغرائبي فى عالم السرد ، فمن يقرأ ألف ليلة وليلة وكرامات الصوفية فى تراثنا السردى العربى، يوقن بأن تراثنا العربى كان خلافاً حقاً فى عجائبيته وغرائبيته ، لكن ما لدى صلاح والى فى هذه الرواية هو ادخل فى أساطير التحول الخيالي الافتراضى الناتج على استثمار طرائق الوعي العلمى المعاصر عبر تحولاته المفاهيمية والقيمية، من خلال نظريات الاستنساخ وتطبيقات التكنولوجيا فى عالم الإنترنت وشبكات الاتصال العالمية- حيث يركب الكاتب خيالاً تحويلياً يبلغ كثافة الأساطير فى تصوير شخوصه وأحداثه وتجليات الزمان والمكان، فالعلم والخيال والتكنولوجيا والأسطورة والشعر يلتقون جميعاً فى سبك الفضاء السردى للرواية ، إن الأدب فى عصر العلوم البينية التداخلية قد قطع شوطاً بعيداً فى تطوير أدبيته، فبعد أن انتفت الحدود الصارمة بين الثقافة والأدب والفلسفة والعلوم، أفاد السرد الروائى حرية واسعة فى صياغة رؤيته للعالم ، فلم تعد الرؤيا الروائية كونية روحية إطلاقية كما لدى هيجل، ولا مادية تاريخية جدلية كما لدى ماركس ،لقد تغيرت شروط الجدل فى بنية العلوم نفسها، وفى بنية الفنون أيضاً، وصارت رؤية تداخلية بينية بين العلوم والآداب تكشف عن المستور والهامشى والمسكوت عنه، وما يمثل مراكز غائبة فى بنية الوعي الواحدى المسيطر، كما نرى ذلك فى مرحلة ما بعد الحداثة كما هو لدى (- ميشيل فوكو - امبرتو ايكو، جاك ديريدا، جان فرانسوا ليوتار، ليتش،... الخ) لقد دفعت ثورة الاتصالات الحديثة وتحولات مفاهيم الأشياء إلى التصورات الشبكية العلائقية للفن وللخيال: فخلقت أبعاداً ثرية ومعقدة ومتداخلة فى الرؤية والخيال والتشكيل الجمالى معاً، فلم يعد الكاتب يكتفى بنظريات

الصراع الطبقي ، ولا نظريات اللاوعي الجمعي والفردية ، ولا نظريات السوق والرأسمالية التي تجدد جلدها ، ولا حتى مجرد التعقيد المتشابك لنظرية المعرفة المعاصرة ، حيث الكل المعقد لا يعنى مجموع أجزائه ، لقد صار الواقع اعقد وأعمق من هذا بكثير ، لقد صار كوناً معلوماتياً مفتوحاً على سماوات لا نهائية من العلم والذوق والتجريب والمغامرة والمراكز والهوامش التي لاتحد ، بل صارت أجندة ثورة المعلومات نفسها رؤى روائية وشعرية وفلسفية ، بعد أن تحولت أجندة الخيال العلمى نفسها إلى عوالم حقيقة تسعى وتأكل الطعام فى الأسواق ، من خلال ممارستنا اليومية المعتادة ، ومن خلال تصوراتنا السابقة أرى أن تجريب صلاح والى فى روايته (الجميل الأخير) فى توظيف نظريات الاستنساخ ، وعوالم الإنترنت ، وشبكات الاتصال العنكبوتية ، كان أدخل فى تلمس جوهر الواقع العالمى الجديد ، وما آل إليه من نظم سياسية واجتماعية وحضارية جديدة .

إن رواية (الجميل الأخير) تفيد من آليات التحول الخيالي التي يعج بها تراثنا السردي القديم ، ويزاوج بينها وبين الخيال العلمى المعاصر الذي يفيد من ثمرات التكنولوجيا ومنجزات العلم ، ويخرج من هذا المزيج السردى ، بخيال أسطوري افتراضى قادر على تجسيد تجربة القهر والحصار على كافة المستويات المؤسسية داخل الوطن وخارجها ، ولكن يقع الجانب الأكبر من تجسيد هذا القهر المؤسسى خارج الوطن ، إذ كانت اللحظة الأولى فى الرواية تمثل نهاية علاقته بالوطن بعد أن غادره الراوى إثر خروجه من سجنه مباشرة إلى (لاهاي) عبر طائرة فرنسية لتسلم جائزة حقوق الإنسان بعد انتهاك حريته فى وطنه ، وإذا حاولنا ربط نهاية الرواية ببدايتها ، سنرى أن ما تم على طوال الرواية من سفر وانتقال بين البلاد ، وانتصار الدول الغربية الحرة لحريته السلبية ، كل ذلك كان حلماً – وهماً – يقول الراوى ، بعد صحوة من حلمه فى السفر إلى لاهاي : (التفت من شدة الخوف وصرخت فزعاً : يا ساتر يارب : فاصطدمت رأسي بالمنضدة التى بجوار السرير ، انتفضت من نومي واقفاً ، ثم جلست متعباً مكدوداً ، وأحسست جفافاً فى حلقي ، والحجرة على ما هى عليه : ما الذى حدث ؟ امتدت يدي إلى زجاجة الماء ، شربته لكن لفت نظري وجود مظروف طويل على التسيريحة ، اللجنة العالمية للحريات – لاهاي ، نتشرف بدعوة سيادتكم باستلام جائزة الحريات العالمية التي استحققتها عن جدارة لمواقفكم الشجاعة باتجاه قضايا الحرية واللجنة إذ تشرف بإخباركم فإنها ترسل طيه تذاكر السفر إلى مقر اللجنة بلاهاي ، والبرنامج به برنامج خاص بكم للترفيه ، وزيارة الأماكن التي ترغبون فى زيارتها ، "مقرر عام اللجنة"))

وتنتهي الرواية إلى نفس بدايتها ، وكأن الكاتب بهذا التصور فى خلق بدايته الروائية ونهايتها ، يضع أيدينا على جوهر عمله الروائى كله ، الذي يكمن فى عبثية ووهمية البدايات والنهايات ، أو قل تداخلهما الدورى العبثى ، فالأمور مقننة سلفاً ، منتهية قبل أن تبدأ ، حيث إحكام النهاية قبل اجترار البداية ، فقط نحن الذين لا نعرف الحقيقة ، ونسلم لأنفسنا بأوهام كثيرة ، نمسك بأهدابها السرابية علها تكون الحقيقة ، ثم تنكشف الحقائق بعد ذلك على أن ما نظنه حرية كان قيداً موجعاً ، وما نحسبه انتقالاً وسفرًا فى الزمان والمكان لتجديد الذات والوجود ما هو إلا إيغالا عنيفا للقهر فى السير عكس

الاتجاه، إننا فاقدوا الاتجاه ، ومتلبسوا الهوية، وليست شخصياتنا سواءً كانت فى الرواية او فى الواقع سوى آلات تحركها أصابع خفية مراوغة يوجهها حزب سري بالغ القهر والتسلط والرمزية، يحرك العالم بموجوداته وأناسه وأفكاره ورموزه كدمي ميتة صوب نهايتها الفاجعة، ربما نكون محدسين إلى حد كبير فى رؤيتنا النقدية للعلاقة العميقة بين بداية الرواية ونهايتها وجدلية وسطها البنائي مع البداية والنهاية، فكما يقول صبري حافظ فإن ((البداية عادة ما تكون أصعب أجزاء العمل، وإنها تستنفد جهداً يفوق ما يبذل فى إي جزء مساوي لها من حيث الحجم وتستغرق أكثر من غيرها من حيث التفكير والتنفيذ على السواء)) (٣٦)

إن صبري حافظ يلفت الانتباه إلى أهمية بنية البداية القصصية فى علاقتها بروية الكاتب فى عمله، والناقد يلفت الانتباه أيضاً إلى خطورة البداية فى قدرتها على أن تكون عنصراً روائياً جاذباً إلى العوالم البنائية للرواية أو القصة أو تصوير عنصر صد عن مواصلة قراءة الرواية، والحقيقة ان البداية القصصية فيما أرى تتجاوز فى أهميتها الفنية والفكرية ما يشير إليه صبري حافظ بكثير، فهى تتجاوز مجرد التعبير الرومانسي بال جذب أو الصد . بل تقع فى العمق من المخطط البنائي القصصي القادر على خلق جدلياته الجمالية والفكرية المتعددة بين بداية القصة ووسطها ونهايتها إن سلّمنا جدلاً بهذا التصور البنائي التشكلى التقليدى، إن البداية القصصية تمثل جدلاً خلاقاً محكماً بين جمع عناصر القصة، والرواية، تخضع للتخطيط الإبداعي المقصود، وما لم يتمتع الكاتب بموهبتين معاً وهما موهبة التشكيل وموهبة خلق التوازن بين عناصر التشكيل، لما استطاع ان يبتكر بداية فنية موفقة مع كافة تشابكات البناء الروائي ، وهذا ما نراه لدى صلاح والي فى روايته القصيرة (الجميل الأخير) إذ نجد البداية هى ذاتها النهاية، وما بينهما من جدل جمالي معرفي كان نتيجة فنية حتمية فالسرد الروائي كان مؤد بهذه البداية تحديداً إلى هذه النهاية تحديداً، ومن هنا تصح نظرة ياسين النصير عندما أجمل الوظائف الأساسية للبدايات القصصية فقال ضمن هذه الوظائف (أن يكون للبداية علاقة ممهدة بالنهاية حيث اقتسام الخلق التكويني) (٣٧)

وعلى الرغم من أن الناقد يلمح فقط فى جملة نقدية مجملة إلى أن للبداية علاقة ممهدة بالنهاية ، غير أنه لم يفصل الآليات الإجرائية فنياً التى ترسم شكل هذه العلاقات من خلال بنية العمل الأدبي ذاته، فق مر على ذلك لماماً، ولكن يظل تعميق النظر النقدي مرهوناً بآليات التطبيق المتعددة لدى الكتاب ومحاولة النقد فى استخلاص قواعد الفن وآليات النظرية من داخل النسيج الجمالي للإبداع، وهذا عمل شاق وجاد وأظن أن نقادنا يبذلون جهداً كبيراً فى ذلك .

بنية الشخصيات الروائية

الشخصيات الروائية مجازات رمزية سردية، تنتمي لعالم الخيال أكثر مما تنتمي لعالم الواقع ، على الرغم من تصويرها لأعماق هذا الواقع بصورة تجعله أكثر جدلاً مع ذاته، ليتجاوز حالته المادية البحتة، إلى حالات جمالية وافتراضية واستشرايفية، فدائماً هناك هذا الجدل الخلاق بين ضرورة الواقع، وحرية حركة الخيال السردى، ولقد كانت الشخصيات الروائية فى رواية (الجميل الأخير) كائنات مجازية موعلة فى اقتصادها السردى ، وهذا يتماشى بنائياً مع بنية الرواية القصيرة التى تتطلب باستمرار قدرات فنية متعددة، قادرة على تحقيق التوازن الفنى الرهيف بين (الإيجاز الدقيق والتوسع المطلق ، وهم العنصران اللذان يسمح بهما فن الرواية القصيرة بشكل واضح) فلدينا فى الرواية شخصيتان مركزيتان – أو قل يبدوان كذلك – وهما شخصية الكاتب الروائي اللابل ، وشخصية "عاليا" البطلة الحقيقية للرواية، بوصفها المحركة للأحداث والمواقف وأشكال الزمان والمكان ، ودائماً تقع شخصية الكاتب الروائي فى صورة اللاهث وراء مخططاتها وتحركاتها فى الزمان والمكان ولدينا شخصية ("إبراهيم العايدى " السياسي اللعوب الانتهازي فى صورة الواقع السياسي العربى المعاصر، وصورة "سيف" المثقف المضطهد صديق الراوي ، وكلاهما رد فعل للأحداث والمواقف، وخلفية تصويرية لما تبلوره الشخصية الرئيسية المحورية شخصية الكاتب الراوي والمتأمل فى شخصية عاليا والكاتب على طوال السرد الروائي يلحظ إنها هياكل عظمية تتحرك بقوة خفية متسلطة، وكأنها ذوات آلية ميكانيكية مبرمجة آنفاً، تنفذ ما يراد منها بالضبط وذلك يتماشى مع البناء الفنى للرواية حيث يتقاسم بنائها أكثر من واقع ويتحرك كل ذلك فى وقت واحد، عبر البناء الروائي كله فى موازاة عضوية تشابكية ، وكأن الواقع يسير دائماً بجانب ظله، أو قل الواقع يتجادل مع اللاواقع، بفعل خطط الالتباس والتمويه والتشوش التى تحركها الأصابع الخفيفة المسؤولة عن ذلك حيث تحدد اتجاه البطل العربى المصرى الكاتب الروائي، والبطلة اليهودية ((عاليا)) المركبة جمالياً من جميع جنسيات العالم ،ودائماً الأحداث والمواقف وصور الزمان وتعينات المكان – كل ذلك يتحرك كأنما يتحرك فى ظل واقع محتمل بينما الواقع الحقيقى الذى يقودهما يظل احتمال آخر من الاحتمالات الممكنة، وهذه تقنية روائية مبتكرة من الكاتب فى محاولته الخيالية الخلاقة لاستيعاب تعقيد التسلط الرمزي، والفكري الهائل فى الحضارة العالمية المعاصرة، وعلاقته الوطنية بهذا الوضع العالمى الجديد ، كما توجه الكاتب

وكما بينا آنفاً في مدخل هذه الدراسة إلى رصد آليات تعدد الإدراك والوعي بالخطاب التسلسلي المتشعب الاتجاهات وذلك من خلال تعدد الذوات والأحداث فعالياً: (كانت تتجه إلى الخارج ، ولكن خارج أي شيء لا أعرف، ولكنني أيضاً كنت أحس إنها تتجه إلى الداخل أيضاً ، كانت ترتدي بنطلوناً أزرق بروسيا وجاكت أبيض به كرات زرقاء منتظمة ومن نفس درجة لون البنطلون والحذاء خفيف أبيض، ولكن كانت خطواتها واسعة جداً، لدرجة أنني كنت أحس أنها لا تلمس الأرض كانت تسير أمامي، وكنت أحاول أن أتذكر وجهها ولكن باءت كل محاولاتي بالفشل)

فالمتمأمل في ملامح البطلة من خلال المشهد لروائي السابق يدرك هوية هذه الشخصية التي تجمع بين صفات أبطال البشر، وصفات أبطال الخوارق، وصفات ملتبسة أخرى تبين ولا تبين، فدائماً تفاصيل هويتها الشخصية تتجاوز الزمان والمكان وحدود الجسد المؤلف، وذلك لأنها ستتمتع بعد ذلك بقدراتها القاهرة المتسلطة القادرة على صنع أي شيء، في سبيل قيادة البطل أنى تريد (هى) وليس الوجه التى يوليها (هو) - ولننظر إلى ملامح أخرى لعاليا: (والتفت إليها كانت بيضاء كالحليب (رغم أن البياض كالحليب لا يمت إلى الجمال بصلة، كما لا يمت البياض إلى النقاء، والسائل عديم الشوائب إلى الصفاء بصلة، ربما لأن مستعمرنا كان دائماً أبيض) وهنا ينتقل الكاتب إلى رصد هوية شخصية (عاليا) من جوانب أخرى، ولعله لا يخفى علينا الدلالات الجمالية والسياسية والاجتماعية للون الأبيض القادر على استيعاب جميع الألوان داخله ، بما يؤهل للعب أدوار شتى مركزية، كما لا يخفى علينا تلميح الكاتب إلى العلاقة بين اللون الأبيض - لون عاليا - وشكل المستعمر ثم يطور الكاتب من هوية شخصيته فيجعلها ذات نسب مركبة متشعبة، وكأنها تمتد كالأخطبوط في كل مناحي الأرض " وقالت: ((عاليا إبراهيم سارووس ، من أذربايجان وأنت تناديني كأمنية من أعوام وابحث عنك ، أمي تركية ، وأبي يهودي، أو ربما بلا ديانة لأنه أسلم وبعد موت أمي تزوج مسيحية وتنصر، ثم اختفى)

ثم يطور الكاتب من بناء شخوصه ليصل بها إلى مراحل جد متطورة من القدرة على الفعل، وبداية بذور التسلط والتزاوج مع الآخر بصورة أسطورية مرعبة، توضح مدى هيمنة الطرف القاهر - عاليا - لبطل الكاتب الراوي المقهور فنرى الكاتب يجسد هذا المشهد الأسطوري العجائبي لعلاقته بعاليا تمهيداً لإنماء بذور الحدث الروائي المتبلور في هيمنة هذه المرأة المطلقة للعب بعلاقتها السياسية والثقافية المتسلطة على الكاتب - الراوي يقول الكاتب "((ولكنها أخذتني إليها، وكنت أحس كأنما آلة تسحبني مني إليها ويكاد عظمي يفرغ مما فيه

، إنى كنت مغرماً بالوصف ، إلا أن ما حدث لا يوصف: تأملتُها بعد الانتهاء فكانت كالقتيل ، فتشاغلت بالنوم، فقامت إلى نفس الحجرة التى دخلتها سابقاً، وأمسكت بمفك من النوع الكبير الحجم (حجم) ووجدتها تضعه مكان سرتها وتديره رويداً رويداً ، فيبرز بيت ولادتها إلى الأمام ثم سحبته، وضغطت على جوانبه وشدت زراراً وأفرغت ما فيه من قوتي، التى سحبت مني، ثم أدخلت إلى جهاز كثيف التكوين وبعد قليل أخرجته ووضعتة فى صندوق زجاجي ثم أقفلت عليه وأقفلت مكانه فى جسدها بقطعة من نوع جسدها"))

وهنا تتجلى قدرة الخيال الروائي على خلق فضاء سردي يشتبك فيه الآلي بالمجازي، والأسطوري الافتراضي بالواقعي والمحمّل، من أجل رسم ملامح أسطورية خارقة للبطلنة " اليهودية" القادرة على امتصاص قوى البشر وتفريغها ، من جوهرها الداخلي، وهذا الخيال الأسطوري الافتراضي قد دفع الكاتب نفسه إلى الشك فيه مرة أخرى، وكأن الكاتب ليس معنيا بالبناء قدر عنايته بتفكيك البناء، والنقض المستمر لكل حقيقة متبلورة أو بسبيلها إلى البلورة،، رغبة منه فى الوصول بالقارئ إلى درجة الإيهام الموضوعي التعددي، لما يحكى ويسرد فنراه يقول: " ((ربما تكون هذه رواية من روايات صلاح والي السخيفة والتي يحول فيها الناس إلى آلات، ولكنك لا تكشف هذا إلا فى آخر الرواية، إلا أنه ينبهك طوال الرواية بأنه يشك فى إنسانية هذه الشخصيات))

وهذا التوجيه الفني – ربما رآه – الكاتب صلاح والي حيلة فنية مقبولة لتوجيه أفق القارئ لمغزى الدلالة والخيال فى الرواية ، ولكننا نرى حقيقة الفن على غير هذا، فهذا التوجه يبدو للقارئ المتمرس – والناقد بالطبع قارئ متمرس – تهرباً من مقتضيات البناء الفني القادر على السيطرة على موضوعه بصورة فنية موضوعية قادرة على النمو الفني الداخلي دون تدخل مباشر فج من الكاتب ، لكن ما يهمنا هو معرفة هوية شخصية (عاليا) ودورها البنائي المركزي التعددي فى الرواية ، وعلى الرغم من وضوح شخصية عاليا كما أبان الوصف السردى السابق غير أن الكاتب يقدم صورتها لنا عبر أمشاج طيفية موهلة فى اللاتباس والحيرة والتعدد، بما يجعلنا نشك فيها معه، ولا نقف معه على حقيقة وجودها ومغزى هدفها، فقد كان الكاتب الراوي مسحوباً بقوة سحرية حتمية إلى الهدف المراد منه، و الذى حدد أنفأً والكاتب يوضح ذلك قائلاً: " ((هل أفقت بعد ذلك ؟ هل حاولت أن أشك أو أترجع ، أبداً فالإنسان جبان طماع ، ويبرر كأن يقول خليك مع الكذاب وهو الكاذب ، هو يريد الاستمرار.... ظللت فى مكاني إلى أن سحبتي من يدي، وأنا ملقى على السرير فرحت فى نوم عميق"))

وبعد الدخول فى النوم العميق وهى تقنية روائية تنقل الراوي من عالم اليقظة المتوهم إلى عالم الغيبوبة المقصود، فدائماً الكاتب مؤرّج بين الحقيقة والوهم، بين الطيف والظل والحقيقة، ذلك بأن تفاصيل الحياة السانحة فى نسيج الزمان والمكان من حولنا قد صنعت على يد وعين الآخرين، فهم يوجهونا أنى شأواً توجيهاً ودائماً يقابلنا تعبير (سحبتني) من الكاتب - الراوي مع عالياً فنراه يقول (سحبتني إلى غرفة المعرفة) " وعادت وسحبتني إلى حجرة النوم ، (كانت خالية من أى أثاث ومزروعة بالحشيش الأخضر)) " ودائماً البطل مؤرّج كما قلت بين الوهم والحقيقة، لكن الحقيقة الكبرى التي لا مرأى فيها أنه ليس له من الأمر شئ، فهو يقول بعد أن سافر إلى " لاهاي " لتسلم الجائزة " ((لقد سافرت واستلمت الجائزة ، ألم ترى ذلك الآن ؟ فيرد على عالياً قائلاً :-

فى الحلم ؟

فترد عليه: ليس هناك ما هو الحلم وما هو حقيقة ، فأحلامك حقيقتك .

يعنى هل ما رأيته قد حدث فعلاً ؟ وان هناك من استلم الجائزة مدعياً أنه أنا؟؟

• لا ... كل ما رأيته كان أنت

كان أنا؟

ربما هو تخيلي عن الحفل؟

ربما رأيته وحضرته فعلاً؟

ربما قصته على فعشته كما حدث.

إن الوقوع فى الالتباس هنا ليس مجرد تقنية روائية يوظفها الكاتب من أجل السيطرة على كلية الزمان اليومي بين ماضى وحاضر ومستقبل، أو امتلاك حرية الانتقال فى الحلم، بل الأمر أعمق من هذا بكثير فالكاتب - البطل يصور مأساة حقيقية تبتلع واقعه الاجتماعي والسياسي والحضاري كله ، بل تبتلع الواقع الثقافي العالمي كله أيضاً، إن هذا الالتباس المقيم بين الحقيقة والوهم هو سيطرة صناعة القهر الرمزي العالمية التى تمتد شبكتها العنكبوتية عبر العالم كله بما يجعل جميع البشر بما فيهم الكاتب - الراوي - يعيشون على جسر معلق تتداخل فيه الزيوف والأوهام، بنفس تداخل الحقائق والثوابت ، فلا تدري بالضبط أين الحد الفاصل بين الحق والباطل فيه، لقد صار الحق تصنعاً، والباطل طبعاً بريئاً، وأصبح توجيه الشعوب والتداخل فى حنايا ضمائرهم ونواياهم صناعة وربما كانت هذا الهم الروائى يمثل الفكرة المركزية - عن صح الاصطلاح الروائى هنا - على طوال الفضاء السردى للرواية، كما ألمحنا من قبل. بعد ان كشفت الرواية عن أن جميع المعايير السياسية والثقافية

والحضارية التي تستند إلى طمأنينة مصداقيتها وهم فى وهم، وليس الأمر دائما كما نتصور، وليس ما حدث كما حدث، واستنبط من قبل، لقد انتقل الاغتراب هنا من مفاهيم (دور كايم) عن تفكك نسق القيم عندما صور تفكك المعايير فى العالم على إنها صورة من صور الاغتراب الاجتماعي القيمي وأطلق عليها (الأثومي) بل الأمر يتجاوز ذلك بكثير إلى ما أبان عنه " ((أدوريو)) كما بينا آنفا من تسلط الرموز والسلطة الفكرية الذي ينبع من العقل الجمعي اليومي بصورة مألوفة معتادة، بحيث لا يشعر من يندغم فى تنظيمها الاجتماعي السياسي بأنه واهم مغترب ، بل هو متسق سعيد فى رحاب التسلط الجمعي الأخطبوطي الذى لا يسيطر على الواقع الاجتماعي والسياسي للبطل الكاتب - الراوي وحده، بل والمجتمع العالمي المعاصر وبنية خطابه الثقافي والعلمي معاً فبعد سقوط حائط برلين، وسقوط الاتحاد السوفيتي السابق، واحتلال العراق، وسقوط الحق الفلسطيني، وتصاعد حدة التعصب الدولي، وظهور النظام العالمي الجديد، وبدأ بعض المفكرين الغربيين يعبرون عن نهاية الديمقراطية، ونهاية التاريخ، لقد تحول المجتمع العالمي المعاصر إلى بنية حضارة تعددية، علائقية شبكية تحتل تكنولوجيا الاتصالات والثروة والقوة، فيها مركز الحركة، وفى هذا التصور الجديد للمجتمعات يتلاش المكان وحدوده سواء كانت زراعية أو صناعية بل تناقش فكرة الحدود العلمية والسياسية والجمالية والثقافية من جديد ، وفق التصور الاتصالي الشبكي ، كما تلاشت فكرة المؤسسات فى الدول فقد انحل تدريجيا ما يعرف بجهاز الدولة، وصارت فكرة التسلط الرمزي العام هى المهيمنة على ضوء قوة المعرفة، ونفوذ الثروة، وإدارة المعلومات، وهندسة الأفكار، مما حدا بالكاتب الأمريكي (جان ماري جونيو) أن يطلق على هذا العصر اسم " ((العصر الإمبراطوري)) المركب الذى لم يعد يحكمه أي نظام سياسي أو فلسفي ، ليس بمقدرنا أن نتوق فيه نحن أنفسنا إلى وحدة داخلية، فحيواتنا تمضي عابقة بالحسيات ، وخاضعة للذبذبات المتعددة، كمر حيات لخيال الظل ، فلا يبقى لذا سوى أن نبعد غرسه نبات أو إشعاع قمر ، أو عاطفة عابرة وهى ما تصبح كنوزاً بائسة صغيرة بعالمنا المفكك لقد سقطت فكرة المركز وانتصرت العلاقة على المبدأ)) (٣٨)

لقد تم هذا ((التميع الوجودي والثقافي)) لوصح التعبير وهو ما أحس به بطل الرواية فدائماً يحس بأنه لا وطن يحتويه، بل ربما تسائل عن: أين هى حدود الوطن ؟ فالكاتب الراوي يقول للوزير الذى يحاوره على أرض وطنه

أنت ولد فقير -

قلت له : يامعالى الوزير يكفيني باكو معسل بخمسة قرش . -

قال لي بعد أن قام واقفاً : عد الى بلدك -

هل صرت من بلد غير هذا؟ -

ولماذا بلا وطن أنا؟ -

صار معنى الوطن ملتبساً ، ثم أي الأوطان يصلح لي " -

٣٥ - الرواية ص ٥٦ -

وبعد أن فقد الراوى الوطن بالمعنى التقليدي أى بوصفه حدودا جغرافية، وعمقا تاريخيا، يقع البطل أسيراً لفكرة العولمة الشبكية التى جر إليها العلم المعاصر فنرى البطل يقول مناجياً نفسه : " ((فى هذه الحالة ستعرف أنه لم يظلمك سوى العلم والعقل الذى آمنت به طوال حياتك -حتى ما تؤمن به تم ذبحه ووجه ضدك ، سيصبح كل شئ باطل)) (٣٩)

ثم يعلن فداحة التغير المفهومى والقيمى الذى غير طبيعة العالم من حولنا، فى متن سردي هامشى، كتب فى نفس صفحة المتن الأصلي ولكن بخط مختلف فى شكله وحجمه عن الخط الطبيعى لمتن الرواية : يقول الراوى ((معنى زمن ما العمل، وصار الزمن من عمل العمل، وربما كيفية تنفيذه، والعمل دائماً ليس لصالحك وليس حلاً يرضيك ولكن فى كل الأحوال ضدك حتى لو بدا لك غير ذلك ،من هنا أو من هناك كانت فرحتي بالجائزة، وبالنشر لأعمالي حقيقة لم أفكر فيها للحظة، أن هذه الجائزة ميناء، وهى نصب لي فى عرض الفرع ملئ بالإشراك الخداعية ، كدعوى أن الحرب ضرورية للسلام، يا سلام))

أين حدود المواطنة وسط هذه الأشرار الخداعية، ووسط عنف الرموز والأفكار التى تجتاحنا من أعماق ضمائرنا وحتى ملامحنا الخارجية ، والأمر ما جمع خيال الراوى فصور عاليا أسطورة رمزية بالغة العنف فى توجيهه حتى لا يدري هل هو فى وهم أم فى حقيقة ، ورصد الراوى حقيقة هويتها عندما تم زواج أمها من أبيها على شبكة الإنترنت وعندما تداخلت فى تكوينها جميع الأديان ، وهى التى أخرجته من بلاده مسجوناً لينال حريته فى العالم الغربى فى سجن أكبر ،إن عاليا محركة العالم الإمبراطوري الكبير الذى يصفه جان ماري جونيرو فى كتابه (نهاية الديمقراطية قائلاً : (("العصر الإمبراطوري هو عصر شيوع العنف واستمراره، فلن تكون هناك بعد أراضي وطنية ، ولا حدود يدافع عنها ، بل سيكون هناك فقط انساق ، ومناهج للتيسير تعوزها الحماية ، وهذا " الأمن المجرى " يطرح صعوبة أكبر بما لا يقاس الصعوبة التى كانت مطروحة فى عالم كانت فيه الجغرافيا تحكم التاريخ ، فلا الأتهار ولا المحيطات بوسعها أن تحمى الآلية المعقدة للعصر الإمبراطوري من تهديد متعدد الأشكال)) (٤٠)

إن الدخول فى هذا الأفق الرمزي الإمبراطوري المتسلط الذى يوجهه من يملك المعرفة والثروة القادرين على توزيع الأدوار فى التنظيمات السياسية والاجتماعية المعاصرة - إن الدخول فى هذا الأفق الجديد هو ما يمثل أزمة البطل الراوي حيث انتمائه إلى الكتلة المتخلفة من العالم الثالث، حيث يتمزق وعيه الشقي بين إدراكه لجوهر ما يحدث له فى وطنه ونوم هذا الوطن فى عسل الغفلة، وعنف آليات التخلف، ومحاربة شروط الحرية والإبداع ، وهى نفس الشروط التى أسلمته للآخر الغربى، يفعل ما يريد به، إنه كالمستجير من الرمضاء بالنار ، إن وعي الراوي بأزمته يأخذ منحى متطوراً فى هذا المشهد السردى، ((إنه كلما راجع معلومات اكتشف أن كل المعادلات والمعلومات بها قد اختلت تماماً، فمثلاً لم تعد هذه المسلمات تتشابه لتعطي نفس النتائج السابقة ، المال، السياسة، المافيا، الجنس ، الجماع، العلم ، الثقافة ، الآثار، النظم السياسية ، الديمقراطية، الحريات، الحكم ، الخضوع، الشذوذ، البنس، الدين مع أى شئ وضد أى شئ، ونحن فى عصر قد خطط له ليكون قاداته شواذ، ويصبح للشواذ كل شئ، ويحكمون حتى تصبح الكلمات والصفات متداولة ليست غريبة عن كل الناس ولفظ يستعمل بشكل يومي ثم تأخذ القضية براءة وربما تدرج تحت الحريات وسلم لي على المترو، فلم تستطع لا أنا ولا أنت أن تفلت من هذا الكابوس، وها أنا ذا أكتب فى هذا الموضوع وأنت تقرأ، والجريدة الموجودة أمامك الآن بها نفس الموضوع ، أي حصار ياربي وسط هذا المحفل))

إن هذا العالم الذي " تمكّن " فى يد السلطة الإلكترونية الجديدة التي يدير دفتها المحافظ الأوربية وعلى رأسها اليهودية عالياً كما أشار الكاتب مراراً - إن هذا العالم لم يعد استنساخه من جديد وفق شروط قهر الآخر، بل تمكّن هذا الاستنساخ البشري من أعماق الضمائر، وحنايا العقول ومطارح الأفكار وشوارد الخواطر والأشواق، ومكمن الذواكر، حتى خلايا الدماغ نفسها لم تعد ملكاً لأصحابها وصارت تصرفات وعيها ولا وعيها معاً عائمة على جسور ملتبسة بين الوهم والحقيقة، وانظر معي كيف حكى الراوي عما حدث له: ((ثم لا بد أن أنام حتى أستطيع مقاومة الهواتف التى تدخل على موجاتي، وهذا ما فعلوه مع أوجلان وهم منتشرون تبع الـ (CIA) وهم أصبحوا جهازاً ضخماً فى كل مكان يؤدي خدمات بمقابل لأن هيئة مثل الإنترنت ويتحبسون على (CIA) ثم أنهم يرددون فى مسامع زوجتي سيلاً متدفقاً من الكلام لمدة نهار وليل كامل متصل، وهذا الكلام بصوت يشبه صوتي وأفكار تشبه أفكاري)

ثم يقول عن "عالياً" كيف استطاعت أن تريحه نفسه فى كامل توجهاتها قبل السفر إلى " لاهاى" وبعد العودة إلى القاهرة فى نفس الوقت ((ثم وضعت الشريط بالجهاز وأدارت الفيديو

والتليفزيون فرأيتني ابتسم ، وأصبحت ماكينة كلام عن بلدنا والناس وأبي وأمي وأخوتي
والسكاكرة والحواري يا سلام - يا دين النبي - وعائشة الخياطة وطلعت حرب صديقي وأحمد
أبوشوشة الخ قالت : تحب أن تري نفسك بعد عودتك إلى القاهرة والذهاب إلى أولادك:
قلت لها برعب : لأ..... أرجوك اتركي شيئاً واحداً جميلاً وحقيقياً لي من دنياي، وخذي فوق
ما أخذت ثم انخرطت في بكاء الغريب الذى ليس له أحد فى هذا العالم))
ليس هذا ما أردت -

- ولكن ما أردنا)) وأمام هذا الغسيل العقلي الإلكتروني الذى يذكرنا بعالم " جورج أورويل" فى
العالم عام ١٩٨٤" يتساءل الكاتب الراوي بصوت عال : ولماذا نحتاج إلى الاستتساخ ؟ هذا
وهم

ضحكت ضحكات طويلة وعميقة وقالت:
أرجوك كرر هذه العبارة ، أرجوك كرر هذه العبارة
قلت لها: كوني كما تبغين لكن الحقيقة
قالت : أليست الحقيقة هى ما يقع فى نطاق حواسنا الخمس واستنتاجاتنا أليس هذا
كلامك؟

قلت: لكنني أحس بشيء باطل وسط كل هذا
قالت: العلم لا يخدع أحداً لكننا ننسى ، هل تذكر مادلين .

" السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما " وهنا تتفق ذاكرتي وكل كياني ومعلوماتي))
ومن واقع التصوير السردى السابق للشخصيات والأحداث، نرى الكاتب والبطله وكأنهما
هياكل شبحية عظمية يتحركان تحركاً آلياً بوعى وبدون وعي عبر تقطعات زمنية، وتمزقات
مكانية، ولقد تعددت صور الأشباح كمواز سردى لتعدد مستويات الواقع الذى تعيش فيه ،
ودائماً كانت الأحداث والأشخاص تعيش أكثر من زمان واكثر من مكان فى وقت واحد ذلك
ليكشف الكاتب عن تعدد مستويات الواقع وتعدد مستويات الوعي لدى الشخص، فهو واقع
معقد مركب من تعدد هائل من حقائق شبه مستقرة، وأوهام تمثل الحقيقة الممكنة، وواقع يتعدد
فى تجسيدات بل هو ملتبس لا يكاد من يعيش بين ظهرائية أن يتبين أول حدود الواقع وآخر
حدود الوهم فيه، ولقد أفاد صلاح والي فى خلق هذه الأجواء السردية من خلال دمج تقنيات
تيار الوعي، وآليات الخيال الافتراضى، والتشذير الأسلوبى لتقنيات مابعد الحداثة، لتجسيد هذا
الواقع المعقد المتشابه على مستوى الشخصيات والأحداث والزمان والمكان، ليكشف بذلك من
خلال جدل الفن والواقع عن القاعدة اللامرئية العميقة التى تحرك الظاهر المرئي وتوجهه بما

يجعلنا نرى العالم بصورة أدق تكون قادرة مسائلة وهز قناعاته الزائفة وإعادة تأسيسه من جديد، ولعل المتأمل في هذه المشاهد الروائية عبر الفضاء السردي لها يتخلق لديه شيئاً فشيئاً هذا الإحساس العميق بآلية الحياة، ووهمية الحقائق، وسطوة التكنولوجيا في خلق منازع الإنسان على هواها ورغبتها الوحشية في السيطرة الرمزية على العقل والوجدان والكيان الإنساني كله سواءً في الغرب الذي أطلق وحشها الكاسر ولم يعد يستطيع الإمساك به ، أو لدى الشرق التابع الأمين، الذي يُعاد إنتاج مؤسساته وناسه وفق الاستهلاك القبيح لآليات التكنولوجيا، وأقصد بالاستهلاك القبيح هنا ما عنيته على طوال هذا البحث من طمس الخطوط الفاصلة بين ما هو وهمي وما هو حقيقي ونفى الذاكرة الإنسانية وتخليق ذواكر اصطناعية وهمية متسلطة لتكون ضد أصحابها، ذواكر تدمر أدمغة من يفكرون بها، فمنذ التزاوج الهجين بين الكاتب وعاليا إبراهيم، إلى استنساخ ذاكرة للكاتب لتكون ضد ذاته، وضد هويته الوطنية حتى ليتساءل الكاتب الراوي على لسان بطله: "((ولماذا تحتاج إلى الاستنساخ؟ هذا وهم))" ثم تضحك البطلة عند سماعها هذه العبارة وتطلب إلى البطل أن يكررها ثم تضحك في سخرية مريرة من هشاشة وعيه، وتهافت إدراكه للمفاهيم والمعايير والنظم التي تكون تصوراً مجدداً للحقيقة في عصر العولمة وتكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات فتقول للبطل: أليست الحقيقة هي ما يقع في نطاق حواسنا الخمس واستنتاجنا كما كنت تتخيل؟

هل تتذكر مادلين أمي التي ضيعتها بيدك، لكن الراوي ينسى أنه صانعها وموجودها رغم تأكيد على أنه لم ينسى ثم يطلب إلى ربه أن لا تضيق عليه رحمته حتى يوسعه نسياناً ثم ينداح في مونولوج نفسي عميق الدلالة عن مادلين والدة عالي :

" كيف ؟ لقد تبددت وهماً وضيعتها تجربة ،.... وجعلتها متدنية بكل الأديان ، ووضعت لها عمراً قصيراً شهراً واحداً ، ومقداراً عفيفاً من الشهوة، ومنطقتها بفصاحة الكلام والعشق ، وعندما أعطيتها قدرة التجسيم وأطلقتها على شبكي الإنترنت العنكبوتية ومعها كل مؤلفاتي ، نسيتهـا"))

إن والدة عالي من برمجة الكاتب الراوي وأبيها من تكوين مبرمج يهودي التقط والدتها من على شبكة الإنترنت ، وولدت عالي إبراهيم " ((انجبتني أمي على شبكة الإنترنت المغربية فمهدت إلى الدعاية الكامنة وأطلقوني بعد أن علمتني اليهوديات هناك في المغرب كل فنون نساء بني صهيون وطقوس المحفل الماسوني وكان الهدف الثاني أنت ولأنك صاحب عداء أكبر لكل ما هو صهيوني فكان لزاماً علينا أن نقدم لك خدمة ممتازة من عمل يدك فانطلقت

على شبكة الإنترنت أوزع مؤلفاتك وقام الفريق المنتظر بالتقاط الاشارة وتغطيتها نقدياً وإعلامياً وكنا قد رتبنا مسألة القبض عليك))

لقد قلت آنفاً أن المتأمل في هذه المشاهد السردية لبنية الشخصيات وآليات حركتها وفعلها يدرك شبحية وآلية هذا الوجود المبرمج آنفاً، والمنظم تنظيماً رمزياً دقيقاً، في عنف وتسلط، وربما أشار الكاتب إلى دور الصهيونية العالمية في برمجة العالم كله برمجة تكنولوجية تسمح بأن يكون تحت سلطة قمعهم الرمزي وربما أشار أيضاً إلى سطوة المعرفة عبر رموزها التكنولوجية في العالم كله والتي يقودها حزب سري خفي قصاده تدمير هويات الأفراد والأوطان، لإعادة إنتاج البشر داخل وجدانات وعقول اصطناعية آلية تكون ملكاً لغيرها بإرادتها الذاتية أو أن يكون الإنسان كما يقول أريك فروم " ((الإنسان ضد نفسه، والمجتمع ضد نفسه حيث أن قوانين السلطة المجهولة خفية شأن قوانين السوق فمن ذا الذي يستطيع أن يهاجم المجهول الخفي ؟ من ذا الذي يستطيع أن يثور ضد شيء غير محدد، ضد لا شيء بعينه..... إن السلطة بدل أن تختفي قد جعلت نفسها خفية....إنها مثل الحس المشترك والعلم والصحة والسرية والرأي العام إنها لا تطالب بأي شيء سوى البداة(٤١)

ومن ثمة يصير الموعول في بدايته في الظاهر موعلاً في اصطناعية ووهميته عند التحقيق والتمحيص، وما نراه حقاً فعلياً نختلط به، ويختلط بنا، يصير هو الوهم الوحيد في حياتنا، لقد تغير العالم كله الآن، وصار يموج في غاية من الرموز والأفكار والعلاقات المشوهة التي تبلغ حد الأسطورة في غموضها وعنق سيطرتها على الوجدان والعقول ، لقد استبدل الإنسان المعاصر الرعب الأسطوري البدائي القديم، بالقهر الأسطوري العلمي الحديث، حيث خلق العالم المعاصر أسطوره الخاصة وفق تصورات آلية تكنولوجية يقودها العقل المادي المسيطر، والعلم التطبيقي الموجه سياسياً وما تموج به علاقات المجاز السردية على مستوى الأفراد في الرواية هو ما يموج به العالم كله وسط بحار المجازات السياسية والعلمية على مستوى الشعوب والأوطان، لقد أمحت الخصوصية وصار الجزء الخاص صورة كربونية مستنسخة من العام الكلي المشترك لقد حارب العقل الأسطورة في بدايات النهضة العلمية في أوروبا ولكن باسم العقل أيضاً رجعت الأسطورة في آليات رمزية جديدة تمارس عنف هيمنتها، وسطوة رموزها على الإنساني المعاصر سواء في الغرب المنتج لغول التكنولوجيا أو لدى الشرق المستهلك القبيح لأحط صورة من صور توظيف التكنولوجيا والآلة وثورة المعلومات وذلك لنفي الإنسان سياسياً واجتماعياً، إن الكاتب صلاح والي يقدم تنويعات سردية عميقة تطور من خط سردى عالمي بأده قديما روائيون عالميون مهمومون بمشاكل العقل العلمي

المعاصر، نجد ذلك لدى جورج أورويل فى روايته ((العالم عام ١٩٨٤)) ولدى "كاريل تشاييك" فى مسرحيته الشهيرة (مدينة بلا عقول) حيث تعاني الشخصيات كلها من الاغتراب التكنولوجي المقيت، إن سيكولوجية الأغلبية اللامعقولة لدى جورج استيوارت مل، هى ديكتاتورية القطيع الحاشد لدى مارتين هيدجر، و (الإمتثال الآلي الأتوماتيكي) لدى أريك فروم، والطاعون العام لدى ألبيير كاميه، كل هذا يعود من جديد لدى الكتاب العرب المعاصرين، ومنهم صلاح والى، ولكن من زاوية حضارية وجمالية مختلفة، تتسق وبنية الهموم الحضارية العربية، فكل ما حدث لشخصيات رواية (الجميل الأخير) كان مبرمجاً آنفاً ، تغير تحركات الشخصيات وتخلق الحوادث والأشياء هى منظمة بصورة قبلية وكأن كل ما حدث قد حدث من قبل سفر البطل إلى لاهاي ، تزواجه من عاليا إبراهيم وتزوج والد عاليا من والدتها ، أحداث المؤتمر والتقارير وطقوس نيل الجائزة ، البرنامج السياحي الذى أعدته عاليا للكتاب بمناسبة فوزه بجائزة حقوق الانسان، تذكره لوطنه وناسه وشعبه كل ذلك يدور أمامنا فى الفضاء السردي للرواية وكأنه ما يحدث قد حدث قبل أن يحدث، وهو ما يشف عن هول العنف الآلي الرمزي للمعرفة العلمية الجديدة التي صارت أداه تدمير لا أساس تعمير، حيث تختلط المفاهيم والتصورات والمعايير، ويبدأ العالم دورة جد جديدة من دورات التغير الحضارى العالمى، تتغير فيه الجغرافيا والتاريخ والذات والآخر والثقافة والحقيقة، وجميع انسقة الأفكار والعلاقات، فباسم العقل يتم تدمير العقل وباسم التطور يتم خلق الكوابح لكل تطور، فأين الحقيقة التى صرخ بطل الرواية أكثر من مرة معلناً : ((فى هذه الحالة ستعرف أنه لم يظلمك سوى العلم والعقل الذى آمنت بها طوال حياتك ، حتى ما تؤمن به تم ذبحه وجند ضدك، سيصبح كل شئ باطل إلا حياتك وبذلك تحصد ضدك ما زرعت))

إن هذه الجملة (تحصد ضد ما زرعت) هى تجريد عميق لجوهر علاقات الواقع الذى نعيش فيه، واقع الوهم والسيطرة وعنف الرموز والأفكار، الواقع الذى بات ينتمي إلى ما قبل الأمس ، الواقع الذى غدا منذ أمد طويل شبحاً لما كان عليه نجده محفوظاً فى إطار جامد من العبارات والأحكام المسبقة ، ((وإن الإنتاج الأخير لتلك الآلة الضخمة للبحث والاستقصاء، والتحليل والإحصاء وعقد المؤتمرات وتقديم التقارير وعناوين الصحف هو هذه الصورة المضحكة التى تجسد ماكان موهوماً يقال إنه ملك لكل انسان وهو فى نفس الوقت ليس ملكاً لأي إنسان ، فالوهم يحل محل التناقض ، وينتج عن التعدد الهائل فى (وجهات النظر) أن يفرض تماثل الرأي البغيض، وتسبق الإجابة السؤال ، وتقدم المرة بعد المرة عشرات من

الأكليسيات التي كان بعضها في يوم من الأيام انعكاساً صحيحاً للواقع ، ولم يعد اليوم من شبه بينها وبين الواقع إلا بقدر ما نجد من شبه بين ملوك البترول وصور القديسين)
إن أزمة البطل في رواية (الجميل الأخير تكمن كما قلنا
أنفاً في البحث عن الحقيقة وسط عالم يموج بالوهم والزيف وتسلط الرموز و الأفكار والقيم،
انه يبحث عن الحقيقة بآليات وهمية من صنع واقعه، فيكتشف في النهاية بأنه نتاج للواقع .
انه يسعى ليرى الأشياء والموجودات والناس والحوادث والوطن يرى كل ذلك في ذاته ولكنه
دائماً يقبض على الوهم إنه يتحول باستمرار عبر مخلوقات عالم وهمي مركب من أشباه
حقائق وأشباه مصطلحات وأشباه مكان ، وزمان وهوية ، وفي عمق هذه المعاناة الهائلة يقدم
لنا هذا المشهد السردى الكثيف المجاز ، العميق الإيحاء ، وكأنه يمثل فوقاً روحياً وفكرياً
لحقيقة ما يحدث :")) كانت البلاد تخرج من تحت إبط الأشياء نازحة معها وحولها هماً ثقيلاً
وداخله في دوامات من التوهان والدوخان، مغلف بدخان أزرق وجحوظ في العيون واتساع في
إنسان العين، لذلك صعب عليها أن ترصد الذى أمامها أو أن تحلل ظواهره ، وبالطبع استحال
عليها الغوص إلى أبعد من السطح، لذلك ظلت تسبح في عماء المجهول وترى المصادفة قانوناً
لكل شئ))

هل نستطيع أن نقول من خلال هذا المجاز السردى الرفيع أن الفن الأصيل هو الذي يبحث
عن الغائب الحقيقي من خلال الحاضر الوهمي ، أو هو الذى يرتقى بالواقعي المتسلط
والمجنز إلى الحقيقي المستشرف والأصيل . ربما قصد الكاتب إلى ذلك من خلال بنية
شخصه وأحداثه وتوالي الناس الزمان وتعينات المكان فى النص السردى ، وربما كان
مخلصاً أصيلاً فى توصيف - وليس وصف - جوهر العلاقات السياسية والاجتماعية
والحضارية التي حركت شخصياته وخلقت أحداثه

بنية المكان الروائي:-

إن المكان يمثل أحد الأساسات الوجودية التي صاحبت وجود الإنسان فوق الأرض فحس المكان لدى الإنسان حس عميق وأصيل في وجدانه وعقله ومجموع كيانه كله. بل لعلنا لا نكون مبالغين إذا قلنا إن ما ينسحب على الإنسان بخصوص أساسية المكان لديه ينسحب على جميع المخلوقات والموجودات والأشياء في هذا الكون العريض ، والإنسان بصفته قادراً على وعى بذاته والوجود المحيط به يعد المكان لديه إحدى الأساسيات المعرفية والشعورية بله الخيالية المكونة لوعيه الإنساني، بل يمكن لي أن أقول بأننا موجودات مكانية في المقام الأول فلا نستطيع أن نعيش في أي مرحلة من مراحل أعمارنا، أو نتعين في أي وجهة من جهات حركتنا، إلا ونحن منغمرين في سياق وجودي مكاني حتى ونحن موتى يضمنا أيضاً مكان له عالمه الخاص، وهذا يؤكد أن تصورات عقولنا ومطارح أفكارنا وهواجس أحلامنا، ومستشرف أحلامنا دائماً متلبسة بالمكان وخیالات المكان هذا من جهة النظام المعرفي للإنسان، أما من جهة الفن الروائي فالمكان يعد مرتكزاً أساسياً في بنائه وتشكيله غير أن المكان بوصفه مساحات وأبعاد هندسية مادية فيزيقية يحكمها الحجم والمقاس والمساحة، غير المكان الخيالي في الفضاء السردي فهنا المكان لا يتشكل تشكيلاً مادياً عملياً وكفى، بل يتشكل عبر بنية اللغة السردية التخيلية، يتشكل عبر الأفكار والأحلام وشوارد الأمانى والذكريات، إنه حر عبر تحولات الشكل والحركة والبناء ، إنه مكان خيالي طليق قادر على نشر الموجودات والأشياء وإعادة خلقها وتنظيمها وترتيبها من جديد، فهو وجود جمالي لازمني يستقطب إليه كل محتويات الزمن والتاريخ والثقافة، وبذلك فالمكان في الرواية يتجاوز قشرة الواقع إلى ما يناقضه أو يعيد بنائه، سواء على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والحضاري، ولكنه مع ذلك يظل في علاقة معرفية وجمالية جدلية خلاقة مع الأبعاد الواقعية المادية لشكل المكان في الواقع.

وإذا كان الأدب يدخل ضمن اللغة وينتمي إلى نظامها العام فإنه يملك نسقاً خاصاً من العلامات والقوانين تتحول معه لغة الأدب إلى لغة ثانية داخل اللغة الأم، وانطلاقاً من هذا التقابل بين اللغة الجمالية واللغة الطبيعية نظر (يوري لوثمان) إلى لغة الخطاب الأدبي باعتبارها (بنية شديدة التعقيد مقارنة مع اللغة الطبيعية ، وإذا كان الخبر الذي يتضمنه الخطاب الشعري - وبالتالي الروائي - مشابهاً للذي في الخطاب الاعتيادي فإن الخطاب الفني

يفقد كل حق في الوجود ويختفي بدون شك) وبذلك تتعدد أنظمة العالَمات في آليات التوصيل والاتصال باللغة فثمة اللغة الطبيعية واللغة المصطنعة كلغة العلو والإشارات واللغة الثانوية التي يدخل في نطاقها النص الفني ونصوص الأساطير والخرافات والطقوس والروايات)) (٤٢) وإذا كانت هذه اللغات تسعى في تواصلها مع العالم المحيط بها إلى أن يتطابق الدال والمدلول إذ تفيد الدلالة العملية المباشرة، فإن لغة الأدب تختلف عن ذلك اختلافاً جذرياً، إذ تتبع الدلالة العملية المباشرة على الهامش وتحتل الدلالة المجازية الانفعالية بؤرة المعنى، ولكن (يوري لوتمان) يوسع من حدود الدلالة المجازية حيث يدمج اللغة الفنية باعتبارها فرعاً لغوياً له خصوصيته ضمن المجال السيميولوجي العام الذي هو بنية الثقافة بصورة عامة فقد صاغ "يوري لوتمان" معظم النظريات المتصلة بالثقافة إنطلاقاً من مفهومين أساسيين:-

المفهوم الأول:- وهو مفهوم العلامة وعلاقتها بالعلامات الأخرى ووظيفتها داخل الثقافة.
المفهوم الثاني:- مفهوم النظام حيث يرى أن مجموع الأنظمة السيميولوجية هو الذي يكون الثقافة وبذلك يرتبط النظام الأدبي كنمط مخصص من أنماط التواصل بالنظام الثقافي (كل)) (٤٣)

وهذا يعني أن المدخل الجامع لدراسة كل الظواهر الإنسانية والعلمية هو المدخل الثقافي العام، الذي يعتبر في مفهوم (لوتمان) ليس نظاماً من العلامات والمعارف والخبرات المتراكمة في حال جدلها مع الأدب، بل تصوير بنية رمزية كلية قادرة على خلق النصوص الأدبية بما يربط المتخيل السردي بالواقع في علاقة بنيوية جدلية مركبة، ولننظر كيف حدد لوتمان الثقافة حتى نعي عمق هذا الجدل المتراكب بين بنية النص وبين الثقافة ((فالثقافة ذاكرة غير موروثة لمجموعة من البشر، وهي مجموعة من النصوص، لأن الثقافة لا تنتج إلا في نصوص وفيها تصب، وهي دائرة مشتركة أو نظام من القواعد أو الفروض التي تسمح بتطور الحياة الجماعية، والثقافة بوصفها آليات مولدة ليست مجموعة من النصوص في وضع فوضوي أو غير مركب، وإنما هي ترميم وتنظيم ومزج، فالثقافة لا تعين إلا من خلال العلامات وهي تتفاعل إذن بوصفها نظاماً تقع اللغة الطبيعية- النظام الأول- في مركزه المحوري- وفي محيطه تقع أنظمة ذات طبيعية أنثروبولوجية وفلسفية وأخلاقية وأدبية، ،..... الخ، وهي أيضاً أبنية، وتعمل في أوضاع ذات دلالية اتصالية)) (٤٤)

وبهذا المعنى تكون الثقافة هي البنية الرمزية الأساسية التي ترسي فوقها التقاليد الفنية والجمالية للنص من جهة، والمعايير النقدية الجمالية لتلقي النص من جهة أخرى.

ويقع المكان فى العمق من هذه الأنظمة الرمزية المعقدة المولدة لنظام الثقافة العامة ، ونظام النص الأدبي ، وتتدافع إلى مكونات المكان آلاف التفاصيل الصغيرة الظاهرة والمختفية المسموعة واللامسموعة المرئية واللامرئية التى تتشكل منها بنية الثقافة نفسها – يتدافع جميع ذلك إلى بنية المكان داخل النص حتى لا يكاد يكون مركزاً دلاليّاً لكافة تفاصيل المجتمع والعالم كله وفى ذلك يقول " E.Rohemed A-Moles " ((الإنسان فى علاقته بحيزه المكاني مثل البصلة عندما يحتل الفرد قلبها بينما تمثل طبقاتها الأماكن المحيطة به. فكل فرد تحيط به مجموعة من الطبقات يكون جلده أقربها إليه ثم ثيابه ثم بنية فحيه فمدينته، وانتهاء بالحيز الكوني (الفسيح)(٤٥)

وبهذا المفهوم يعد المكان مركزاً دلالياً حيويّاً يقع فى عمق الجدل المعرفى والجمالى المعقد، بين الفرد والعالم المحيط به، فتمة دائماً هذا النزوع الحي لدى الإنسان ليكون ذاته وأكبر من ذاته فى الوقت نفسه، وفى هذا النزوع الجدلي بين الذات الإنسانية والعالم المحيط بها تتخلق المفاهيم والتصورات ذاهبة من الذات المدركة إلى العالم المدرك، وراجعة من العالم المدرك إلى الذات المدركة، فى صيرورة جدلية لاتكون نهايتها مجموع مركبات بدايتها، ومن ثمة نستطيع كما تلاحظ (سيزا قاسم) أن " ((نرمر إلى كثير من القيم والمفاهيم المجردة بأسماء المكان كأن ترمز مثلاً إلى ثنائية (الخير – الشر) بعنصر مكاني يتضمن ثنائية (يمين – يسار) كما تشير ثنائية (عال –منخفض) إلى بعض المفاهيم المعنوية مثل (حركة – سكون) أو (حرية – عبودية) أو (روح – مادة) وهذا يؤكد عليه لوثمان فى دراسته للمكان الفنى فيذكر أن المكان الذي يعيش فيه البشر هو مكان ثقافي بعد أن يحوله الإنسان من واقع فيزيقي ويدخله ضمن نسق ثقافيّ ، يمنحه دلالة رمزية وقيمة معنوية)) (٤٦)

وإذا كان المكان الفيزيقي العياني ينتقل إلى بنية الثقافة عبر رموز معنوية وفكرية وشعورية فانه ينتقل عبرة بنية الخيال فى الأدب عبر تصور تخيلي للعالم يبلور رؤياً جمالية ومعرفية خاصة للمبدع تجاه واقعه الذي يعيش فيه ، والعالم المحيط به، ولقد استطاع الكاتب صلاح والي فى روايته (الجميل الأخير) (نص للوقت ١٩٩٩) أن يقدم لنا المكان عبرة فضاء سردي مركب ومتنوع، يتمتع بالثراء الفنى، والخصوبة الدلالية، ولقد لاحظنا فيما سبق من تحليلنا للشخصيات والأحداث والزمان والمكان فى الرواية – أن الكاتب قد نوع من تقنيات السرد الروائي بين التعبير بالضمير الثالث (هو) وضمير المتكلم (أنا – نحن) وضمير المخاطب (هو – هي – هم) ومعنى ذلك أن الكاتب سوف يقدم لنا عبر هذا التنوع السردى الخصب صوراً جمالية مكانية متعددة قادرة على بلورة رؤيته اللامركزية فى الرواية. أضف إلى ذلك

أن الرواية كما قلنا تحلق في الأفق الإنساني العام بقدر ما كانت تحقق في حدود واقعها الاجتماعي التاريخي الخاص بها، ونتيجة لهذا الخصب السردى سوف نرى المكان الروائي على المستوى ذاته من الخصوبة ، وفى بداية الرواية يحدد الراوي وجهة المكان الروائي فنراه مكاناً خارج حدود الوطن ، إذ انتقل الراوي من المتناهي فى الضيق والاختناق -مكان السجن - إلى المتناهي فى الانطلاق والحرية - مكان ((ركوب الطائرة إلى لاهى)) لنيل جائزة حقوق الانسان - ، يقول الراوي بضمير المتكلم على لسان بطله : ((لم يكن يخطر على بالي أبداً أن يصل صوتي طوال هذه الأعوام إلى كل بقاع الأرض وأكون مسموع - يبدو ان هناك خطأ مطبعياً فى مسموع حيث يجب ان تكون منصوبة هكذا)) (مسموعا - ، وهناك تقرير ما لدعوتي ، وكنت أود أن تكون الاستجابة بانتشار الدعوة فى بلادي التي قابلتها بالعنف والسجن")

وهنا تتضح ثنائية الداخل المكاني (الوطن - السجن) الطارد والخارج المكاني (الغرب - الانفتاح) الجاذب ، ولكن علينا أن نتناول هنا الدلالة الجزئية للمشهد السردى السابق ضمن الدلالة الجمالية للمكان (الوطن) والمكان (الآخر)، فهل كانت الدلالة المكانية متخلقة عبر ثنائيتين انشنتين، أم ثمة جدليات عديدة بين الداخل - الداخل (الوطن) والداخل - الخارج (الغرب) ؟! ولنتأمل التتابع السردى للمكان داخل البنية التخيلية للمكان فى الرواية ، ففي بداية الرواية يحدد الراوي على لسان البطل المتكلم بداية علاقاته بالمسئولة الأجنبية عن رحلته فيقول: ((تبعت هذا الصوت (لو سمحت) بلا حول ولا طول وكانت تتجه إلى الخارج ولكن خارج أي شئ ؟ لا أعرف ، ولكنني كنت أحس إنها تتجه إلى الداخل أيضاً،وكانت خطواتها واسعة جداً لدرجة أنني كنت أحس إنها لا تلمس الأرض وكنت أحاول أن أتذكر وجهها ولكن باعت كل محاولاتي بالفشل، فقررت أن أسبقها ثم التفت إليها أتصنع سؤال ما..... كنا نهبط السلم ، وربما نصعد وعند الدرجة الأخيرة التفت إليها وقالت بسرعة شديدة.....اركب)

ثم يواصل الكاتب وصف المكان من خلال المسئولة الأجنبية : ((توقفت السيارة ونزلت فنزلت ، وامسكتني من يدي ودخلت بناية واسعة ، ذات دور واحد وحولها حديقة ربما غاب ولكنها أشجار ، واستمرت فى السير داخل البنايه فقلت لو سمحت إلى أين) (انعطفت ناحية اليمين فأسرعت فى السير وجاورتها وأمسكت يدها وأوقفتها فأخذتني فى حضنها وقبلتني باعتصار شفتيهل لهذا علاقة بالحب أو أى شئ ؟ ولهذا كنت شيئاً لا علاقة له بما يحدث حوله ، فتملصت منها وقلت: وإلى أين)

والم تأمل فى النصوص السردية السابقة من خلال ضمير الأنا للمتكمم البطل على لسان الراوي يلحظ انسياح المكان عبرة دلالات مكانية مجهولة غامضة إن لم تكن منعدمة الوجهة والهوية ، ترى ما الحد الفاصل ببين المكان الوهمي والمكان الحقيقي ؟ وكلاهما مواز سردي لضياح مركزية أى شىء على طوال البناء السردى للرواية ، فعندما نتأمل التعبير (كانت تتجه إلى الخارج ولكن خارج أى شىء - لا أعرف ولكني كنت أحس إنها تتجه إلى الداخل أيضا - خطواتها لا تلمس الأرض - كنا نهبط السلم وربما كنا نصعد - لو سمحتي إلى أين - انعطفت ناحية اليمين ، فتملصت منها وقلت إلى أين) إن التنوع السردى هنا للمكان بين (أنا للمتكمم) وهى للغائب ، وانطماس هوية المكان بينهما ، وانعدام جهته المحددة يشى ببداية تخلق بذرة الفكرة المركزية - لو صح التعبير - فى الرواية التى ألمحنا إليها آنفاً فى انعدام التحدد والتيقن ووضوح الجهة والمعنى... إن الخيال الروائى هنا يقوم بترميز دلالات المكان لتكون قادرة على احتواء عوالم الشخصيات الوهمية الافتراضية التى تتحرك خالقة حوادثها الوهمية فى الأساس، إن المكان هنا وهم من الأوهام، فإذا كان الوطن سجنًا خانقًا للحريات فهو على أحسن الأحوال أفضل بكثير من انعدام كامل وانطماس تام نحياء لدى الآخر باسم وهم الحرية والمساواة أيضا، وإلا فأية حرية ومساواة فى عالم موكول بآليات العنف والقهر وطمس هويات الآخرين على كافة المستويات، إن دلالات المكان فى النصوص السابقة وعبر السياقات الجمالية للسرد تشير إلى المكان اللامكان أو إلى المكان المتلاشي فى إطلاقية محو كلية . فثمة محو كامل وتلاشي تام باسم الانفتاح والحرية لدى الآخر فعندما يخرج الانسان من جذوره المكانية لن يسعه مكان وزمان الآخرين ناهيك عن صيده وقنصه خلالهما بكافة النظم الرمزية المتعددة. ويصير التلاشي المكاني عبر سياق السرد هو الموازي المرئى للتلاشي الفكرى والروحي على المستوى النفسى حيث يتبع الكاتب النصوص السابقة المكتوبة ببنت معتدل بنص سردي مكتوب ببنت مائل نابع من أحشاء الذاكرة التى تلاشت هى الأخرى على مستوى الجسد - المكان الملاصق لهويته الإنسانية : يقول الكاتب ((كلما أردت أن أتذكر تعرض الأحداث أمامي ثم أصاب بزغلة فى العين، وتتبع صفحة المشهد كله ببقع بيضاء تأخذ فى الاتساع ثم يدكن لونها حتى تصير سوداء فيتبدد المشهد كله ويتحول المشهد إلى سواد داكن"))

إن الجسد هو المكنن المكاني المباشر للذات يأخذ هو الآخر هنا فى اللاتحدد بل التلاشي خلال الذاكرة الممزقة التى تتفتت عبر الأبيض فالداكن فالأسود فالداكن إن التحولات الرمزية للألوان توازي التحلل الجسدي للذاكرة، وعلى طوال الفضاء السردى يكثف الكاتب من دلالة (

سحبتي) فى مطلع كل مشهد سردي ، هذا الفعل الماضي الموحى بالسير على غير إرادة ، وعلى غير هدى ، ويتنقل مع البطلة عبر أماكن غاية فى الغرائبية واللامعقولية مثل: " ((سحبتي إلى حجرة النوم كانت خالية من أى أثاث ومزروعة بالحشيش الأخضر ومساحتها خمسة وثلاثون متراً ، بطول سبعة أمتار ، عرضها خمس ظللت فى مكاني إلى أن سحبتي من يدي وأنا ملقى على السرير وصلت الطائرة إلى لاهاي)

إن هذا الجو الأسطوري المفزع لبنية المكان يصور جواً غامضاً غير محدد لعوالم الشخصيات كما يجسد مدى السطوة التى يمارسها الآخر على البطل فهو لا حول له ولا قوة ، ولكنه فى الحقيقة كان متواطئاً مع كل هذا، حتى وإن بدا مقهوراً عليه، فهو مشوق إلى تحقيق ذاته ولو بصورة وهمية فى ذات الوقت الذي يتردد كثيراً فى تحقيق هذه الذات، لكن السجين يحلم بأية بصيص من الأمل حتى ولو كان وهمياً، ومن ثمة كان هذا العدوان والعنف المزدوج الواقع على البطل فى مكانه داخل الوطن، ومكانه لدى الآخر ، فهو دائماً لا يتحرك فى المكان بل يتحرك به المكان ففيزيقية المكان وغلظته المادية هما البطل، فى صورة سرديّة تعكس الحركة من الذات إلى خارجها المتحكم فيها، ولنرى كيف يصور مكانه داخل بلاده أثناء سجنه مع سيف: " ((تحركت بنا السيارة فى طريقها خارج (؟!) لا أعرف ومن قال لا أعرف فقد أفتى ، فأنا أفتى بعدم المعرفة – كنا عصرًا – وكانت الشمس خلفنا باهتة . فى ضاحية ريفية كانت تمرق السيارة ، مشوار طويل أنا فيه غريب والريح تكنس الشوارع النظيفة، " حقاً إن الشوارع نظيفة من البشر ملآنة الآن بالأشياء المادية فقط، وكأنها بلاد تأكل قاطنيها أو لا تتسع لهم إلا رفاتاً بعد أن ضاقت بهم أحياء لا يرزقون))

فالمتمأمل فى المشهد السردى المكاني هنا يحس بغموضه ويكاد لا يمسك السرد إلا بتفاصيل حادة تخفي أكثر مما تبين، وقد استطاع الكاتب بمهارة تجريدية فائقة أن يجرد المكان من أية أحاسيس أو مضامين إنسانية من خلال هذه التفاصيل الغفيرة السريعة الحصيصة القادرة على تكثيف عرى المكان وخلائه من أى شعور إنساني ، ثم يدخل الكاتب بالمكان عبر وصف كابوسي قادر على الإحياء بطبيعة من يعيشون فيه " ((تحركنا واعتدل الطريق بنا وسط غابات كثيفة مدلهمة كالهجوم ودخلنا مناطق غامضة كبقع مكشوفة من الأشجار حتى واجهنا كلاب وحراس وفهود -قاومت كثيراً تحت سياط التعذيب وكنت أتذكر (قاومت الاستعمار فشردني وطني)

ثم ينتقل الكاتب إلى مستوى سردي رفيع فى شاعريته المكتنزة فالكاتب ينوع فى طرائق سرده للمكان حتى يرينا أعماقه من عدة وجوه يقول الكاتب الراوي (كانت البلاد تخرج من

تحت إبط الأشياء نازحة معها وحولها هم ثقيل، وداخلة في دوامات من التوهان والدوخان مغلفة بدخان أزرق وجحوظ في العيون واتساع في إنسان العين لذلك صعب عليها الغوص إلى أبعد من السطح، لذلك ظلت تسبح في عماء المجهول وترى المصادفة قانوناً لكل شيء)

إن المكان هنا يبلغ ذروة المجاز داخل التسلسل السردى فى الرواية كلها فمن خلال شعرية السرد هنا يتجلى المكان شبحاً من العماثر، ودوامات من التوهان والدوخان ، ثم يتابع الراوي مسح البنية المكانية لوطنه عبر عدسة الخيال الخلاق فيرى (الشوارع أنتظمت واتسعت واستقامت، والمنازل بحوائط زجاجية عبارة عن حجرات نوم ودورات مياه وصلات لهو، وأن هناك إيجار لمن يستعمل المنازل، وإيجار لمن يتفرجون من خلال الحوائط، وأن العمل منتظم ويجري على عشرة أقدام وعشر سوق فى جميع المدن والقرى كأحد المشروعات القومية الكبرى)

لقد تبدل الوطن غير الوطن، والسماء غير السماء، لقد انتفت الخصوصية والدفع والنماء والانتماء وتحول المكان الأم إلى مكان وحشي كل وكده ان يحو جذوره وكأنه فى احتفالية كابوسية لمحو وجوده بيده والمتأمل فى تفاصيل السرد السابق يلحظ مدى الاقتصاد اللغوي الجمالي الذي يسيطر عليه الراوي ليقدم المكان فى خطوط سريعة حادة قاسية، قادرة على أن تخلعه من جذوره وأنساقه وأوراقه وترمي به إلى اللامكان الموحش، والكاتب يفعل ذلك ساخراً كمن يقوم بمهمة قومية فى لغة سردية دامية فى تهكمها وسخريتها ، وعند هذا الحد من تلاشي حدود الوطن ((صار معنى الوطن ملتبساً ثم أي الأوطان يصلح لي، هل قامت قيامة العظماء وسرنا نحن أبناء البطة السوداء))

وعندما يبلغ المكان داخل الوطن حدود التلاشي والتصحر والمحو ينتقل الكاتب الراوي ليصير مشرداً دولياً بعد أن كان مشرداً أهلياً- أى يصير ملكاً للآخرين -الغرب الذى اجتذبه لينيله جائزة عن حقوق الانسان، ولكن الغرب على الحقيقة وكما تصور الرواية لم يكن بأحسن حالاً من الوطن - الطارد - بل كان أنفى حتى يصل الكاتب إلى صرخة مدوية (لماذا أنا هكذاولماذا لا أكون كغيري واحد من عباد الله الطيبين الذين يملؤن المعدة ، وينامون ملئ

الجفون ، عمري بكامله لم أعرف النوم ملئ الجفون)

وتأتي هذه الصرخة فى نهاية الرواية - على الرغم من تقريريتها الفجة - وكأنها بلورة مفاجئة للحقيقة، ولكن الكاتب عبر منولوجه الداخلي ينتقل من حدود الأمكنة بوصفها ((صوراً عقلية شكلتها المجموعات والقوى التي صنعتها أكثر من الخصائص الحقيقة للأرض التي يقومون عليها)) (٤٧)

أي بصفة الأمكنة حدوداً أيديولوجية أكثر منها حدوداً إنسانية خلقها الله تعالى لتحتضن الإنسان في نموه وانتمائه وحله وترحاله، حينئذ تتجلى قيمة الفن بوصفه باحثاً عن القيمة الغائبة من خلال الاختناق المكاني الحاضر ، نرى الكاتب يسبح في مونولوج داخلي يتخلق عبر الخيال وقدرته على صنع الحرية : ((لماذا أصحو بالليل في العتمة وسط المتاهة أبحث عن نجم او نقطة بعيدة في الظلام أسير ورائها ، لم أسأل إلى أين؟))

إنها نجمة الخلق والإبداع، خلق عالم بديل ، إنشاء مكان جمالي جديد يكون الإنسان أجدر بسكنائه، وأقدر على الاستيطان فيه من جديد ، إن الكاتب لا يصور حاله الفردي هنا في بحثه عن المكان البديل، فالرواية الحديثة في نظره كما في نظر آندريه مالرو ((الرواية الحديثة في نظري ليست تصويراً لحال الفرد، وإنما هي وسيلة متميزة للتعبير عن مأساة الإنسان)) (٤٨)

إن الرواية تصور بالفعل مأساة الإنسان المعاصر من خلال تسلط الرموز والأفكار والعلاقات والنظم الجديدة التي خلفها العصر الإلكتروني أو العصر التكنولوجي الذي يعيد إنتاج نظم العالم وفق تصوراته وعلى رأسه الصهيونية العالمية، ومن ثمة نرى الكاتب ينتقل من حدود المكان خارج وطنه فيراه هي الأخرى قد تلاشت وامحت تحت سطوة القهر والاستعباد والمحاصرة لدى الآخر وانتقال مفهوم الحرية المدعاة إلى سجن رمزي كبير حيطانه الشعارات ورداهات آليات الشبكة المعلوماتية الجديدة وحكامه الصهيونية العالمية التي هي أشبه بحزب سري غير معلن وظيفته تدمير المكان والزمان والبشر، يخرج الكاتب من سفر التدمير إلى سفر الإنشاء عبر المجاز السردى الخالق للمكان العالمى الجديد فيقول (("كل ليلة في تجوال أتم على حدود الأرض واتحسس أطرافها، وأتم على المساجد والمستشفيات والمساكن وأطمئن على أن الناس تنام وتشخر ، يعذبني بكاء طفل أو بكاء امرأة وأراه بين عيني تبكي في عروقي بجلبابها الأسود ثم ترد عليه عالياً فتقول : أعرف انك ستقول هذا

- العربية وصلتجهز نفسك

- إلى أين

- إلى المعبد - قالتها بنفاد صبر

وبسرعة خرجت من دورة المياه وفتحت عن مادلين وعاليا ووجدتهما تتألقان على شبكة الإنترنت بالقرب من مواقع اليهود والمغاربة فدست في داخل ملفاتها أمرا بمسحهما من الجرافيك وفككتهما وما تشابه معها من ملفات.....وسمعت صوت استغاثة في المجر وألمانيا والنمسا وأمريكا فأسرعت بكشف المواقع كانت الشخصيات تتلوى وتتفكك وتتلاشى بعيداً وأنا أستريح وأحس أنني أخرج من ثقب ضيق إلى براح الحقول"))

وإذ أخذنا بفكرة -جورج ماطوري - من أن ((كل نص يتضمن كلمات شاهدة (Most -T enoins) تقوم بإدخال مفهوم القيمة على معجم شعري معين يكون هو المحدد لهوية النص بعد أن يتحول إلى كلمات مفاتيح نستطيع أن ننفذ من خلالها إلى دلالة النص ومقصديته حيث تدل الكلمات - الشاهدة - على شعور ورؤية أو فكرة محددة تحدد انتماء الشخصية أو اختيارها الأيديولوجي))(٤٩)

حيث تهيمن الدلالة المكانية " الأرض " علي النص الروائي، وليس مجرد حدود الوطن الأم - أو حدود العالم الآخر - بل الأرض على رحبها. إن (دال الأرض) الذي صدر به الكاتب نصه السردي السابق والأخير في روايته مقروناً إلى دال (تجوالي) السابق عليه يجسدان الدلالة الجمالية والرؤيا الفنية للمكان البديل كاختيار أيديولوجي مفتوح خارج جميع الأيديولوجيات السابقة على طوال الرواية والتي رسمت حدود المكان الجغرافي سواء بالسجن داخل الوطن، أو بالمحو والطمس خارجه حيث تأتي الأرض كلمة بريئة خارج أى تصور مكاني أيديولوجي محدد، خارج اليسار واليمين والشرق والغرب، والمركز والأطراف ، العالم الغربي والعالم الثالث - أى خارج أى سياق مكاني قيمي تحدده الأيديولوجيات المعاصرة ، فالفن دائماً فوق الحدود والسدود والأيديولوجيات، فطبيعية الإبداع الفني كما يراه البير كامى ((تنطوي على تأكيد العبث ونبذ التفسير المنطقي للواقع غير أن الدوافع الإنسانية الكامنة وراءه هي الحاجة "إلى التمرد فى وجه العالم بوضعه الحالي والرغبة فى استبداله بعالم آخر إن الفن يمجد وهو فى الوقت نفسه يجحد)(٥٠)

وبذلك فلفظة الأرض فى السياق السردي السابق وما تستدعيه من قرائن لغوية (أتمم على حدود الأرض) (كل ليلة فى تجوالي) - (أتحسس أطراف الأرض) (سمعت صوت استغاثة فى ألمانيا والنمسا والمجر) ثم الخروج أخيراً من الثقب الضيق) إلى (براح الحقول) - أقول أن الحقل الدلالي للأرض وما استدعاه من سياقات دلالية مكانية متعددة كما رأينا فى الجمل السردية السابقة - يرمز إلى المكان الرحب البديل الجدير باحتضان الانسان المحاصر برموز الأيديولوجية وقهر التنظيم الاجتماعي المعاصر للبشر وللأوطان معاً ، وعلى قدر ضيق المكان السياسى وتلاشيه واختناقه على طول الرواية شرقاً وغرباً يكون اتساع المكان الجمالى التخيلى وانفتاحه وتعدده عبر المجاز السردي الخالق للمكان البديل، وكما سقط الكاتب ومعه العالم كله فى ضيق المكان الإيديولوجي بواسطة تسلط العلم ورموز العقل وحصار التنظيم الاجتماعي العقلاني- ينقذ الكاتب- وطنه والعالم كله من خلال العلم أيضاً ومن خلال ثورة المعلومات والشبكة الاتصالية على مستوى العالم كله حيث قاربت الاتصالات الكونية من حدود الجغرافيا والتاريخ وصار الكون كله قرية واحدة صغيرة ينفتح أبوابها بعضها على بعض ، ترى هل يحلم الكاتب بالمكان الكوني الذي يوحد بين الذات والعالم ربما

!؟

بنية اللغة السردية (من سلطة المؤسسة إلي سلطة السرد):

ينوع صلاح والي في روايته (الجميل الأخير) من مستويات السرد وطرقه فهو يحاول أن يحقق مستوى سردياً مكثفاً ومركباً، بكل الحيل الفنية والسردية كتنوع الضمائر بين الراوي والمروي له والمروي عنه وتعدد الأشكال البلاغية لبنية اللغة السردية من مستوى لغوي موغل في اقتصاد التعبير، إلي مستوى موغل في تعدديته ودقته وعمقه، إلي مستوى شعري كثيف المجاز، ذلك ان الكاتب في معاناته فكرته المركزية - او قل اللامركزية - في الرواية يحشد كل ما من شأنه ان يحقق التوازن والتكامل والاستمرار في شكل البناء السردى كمواز جمالي لبناء الدلالة المركزية في الرواية وإذ كان (ايتالو كالفينو) يرى ن ((" ما يميل إلي الانبثاق في روايات القرن العشرين هو فكره موسوعية مفتوحة ناتج احتشاد وتصادم تعدديات المناهج التفسيرية وأمزجة الفكر في أساليب التعبير)) (٥١)

فذلك يعنى ان الكاتب المعاصر يصدر عن رؤى جمالية وفلسفيه جد مختلفة لما سبق من رؤى سردية، ومن هنا فهو يكدح كدحاً جمالياً متواصلًا لتجسيد رؤاه عبر جميع آليات السرد الروائي المعروفة وغير المعروفة، حتى يجترح ألوانا جديدة من التجريب السردى، فالكاتب الأصل نراه دائماً محترقاً بين الحدود القصوى لأعماق حاضره الجمالى، وما يكتنفه من شتى العلاقات والانظمه والحدود التجريبية السابقة؟ وما يتكشف على حدود المستقبل الجمالى الوليد، ، إنه لا يكرر ما سبق وسط آتات الزمان الجمالية التي لا تتشابه أبداً ، بل نراه في عمق اللحظة الحاضرة بطزاجتها الحيه وطرواتها المعقدة أو هو كما يصف صاحب الروايه بحق : " ((ولكنك تزداد متعة ان تكتب قلب الحياة التي تراها ، تغمس يدك في دم الجنين وتشكل ملامحة كما تري وتحب ان يكون وليس كما هو كائن))

وان كنا لانحب للكاتب ان يقع في هذا الحشو الضار (وتحب ان يكون وليس كما هو كائن وهذا التصوير السردى ابن الوعي اليقظ، أراه مثل الحشائش الضارة التى تخنق الغابة السردية الطليقة، ومن قال بأن الوعي بما هو كائن بالفعل لا يحمل في طواياه ما يجب ان يكون ، ان الكاتب الجاد إذا وعي جوهر العلاقات التي تحكم واقعه، يكون فى الآن نفسه قد وجهها لما يجب ان يكون فالعين حينما تفتتح والوجدان عندما يتسع، والخيال عندما يبصر، لابد للسرد ان تعشب الرسالة السردية بالتعقيد والتعدد والانفتاح الجمالى والدلالى معا، فليس صحيحاً ان الواقع الذي نحياه من الضيق بحيث نصوره كما يجب ان يكون لكن الصحيح ان

ثمة قدرات سردية متفاوتة من كاتب إلى كاتب تكون قادرة على الاندساس في تراب الأرض ودم الحياة ولحمها وتلافيها العظمية حتى نرى ونلمس بحواسنا جميعاً كيف تتحول وتتبدل عصابات الواقع في جوفه الموارد من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل ، ولعل هذه المعاناه في توصيل الفكره الروائيه لدى صلاح والي هي ما دفعه إلى تجريب ما يسمى بالروايه التنظيريّه داخل السرد الروائي نفسه إذا يقول في مشهد سردي دال : (("ربما تكون هذه روايه من روايات صلاح والي السخيفه والتي يحول فيها الناس إلى آلات ولكنك لا تكشف هذا إلا في آخر الروايه ، إلا انه ينبهك طوال الروايه بأنه يشك في إنسانية هذه الشخص)

أو يقول في مشاهد سرديه أخرى (("إن هنري مولر بنشره روايته (مدار الجدي) عنوان أمريكا الجديدة.... وهاهو المجتمع الأمريكي الحر من كل قيد ، أفعل به ما تشاء ولكن التزم بالضرائب والتصويت وبعيداً عن السياسة المؤثرة كلها مباحة.... هذا بخلاف فرانز كافكا الذي كتب (أمريكا) من باب تشيؤ الانسان وسط هذه الغابة الطاحنه وهناك فرق بين الكتابتين ، ميللر يكتب من باب الفتنه بالمجتمع أما كافكا فيظل ذلك المشرّد الفقير))

ويصف الكاتب الروائي علي لسان بطله الغائب (كما لاحظ اختفاء كتب بعينها من مكتبته مثل " فجر الضمير - هنري برستد ، مصر القديمة - سليم حسن ، قصة الحضارة - توينبي - الأواني المستطرقة - أندريه بريتون وقصة العلم ، العهد القديم ، القرآن والسنة النبوية ، البخاري ومسلم والموطأ والأم والتفسيرات القرآنية كلها)

فالكتاب في المشاهد السردية السابقة يخلق فضاءات سردية متعددة ومتداخلة من السرد الروائي، بما تنداعى إليه الكتب السابقة بين معرفية وجمالية وتخيلية ودينية، فثمة الفضاء الروائي التخيلي للرواية، والفضاء النقدي التنظيري . والفضاء الثقافي التاريخي وتشابك هذه الفضاء السردية يضفر الدلالة الكلية للرواية ، وهذا التنوع السردية يحيلنا إلى مفهوم الروايه الجديدة باعتبارها (قراءه وتنظيرا وثقافة) الأمر الذي يتطلب منا قراءات متعددة وتأويلات مختلفة ربما تحتاج إلى دراسة مستقلة تتخذ من التناص مدخلاً نقدياً ملائماً لدراسة المشروع الإبداعي لدي صلاح والي.

والمأمل في المستويات السردية في الروايه يري الكاتب يجهد فى المقاطع السردية السابقة أن يكتب رواية لها خصوصيتها البنائية والدلالية معا، وهذه الرغبة تعكس لديه إحساساً عميقاً أصيلا بمسئوليّاته الاجتماعية والحضارية تجاه ذاته وقراءه وواقعه المحيط به ، وهذا ما دفع الكاتب لأن يعيش عمق الحداثه الجمالية السردية بالمعنى التجريبي المنتج، وليس بالمعنى الشكلي الإنشائي، فلا نرضى أن تكون الحداثه الأدبيه عل حساب أصالة المعاناه

، ولا أصالة جماليات السرد الروائي الذي هو بالأساس كشف جمالي خلاق للحركة الجمالي الخفية التي تحكم العلاقات السياسية والحضارية الظاهرة علي سطح الواقع والحياة، ولعل من أبرز ملامح الحداثة السردية في رواية " (الجميل الأخير)) - إلي جانب المستويات السردية الأخرى - ممارسة الكاتب للسلطة السردية الخلاقة، في مواجهة سلطة الرمزية للمؤسسات العامة السائدة، التي حاولت أن تنيله حقه في الحرية بصورة ظاهريه علي حين تستلبه وتقهره وتتسلط عليه في أعماقه

ولعلنا لو تأملنا في سردياتنا التراثية لوجدنا جينات سردية عديدة، تبلور سلطة الحكي في مواجهة تسلط الواقع، ولعل " (كليله ودمنه) يمثل سلطة الحكي الرمزية في مواجهة السلطة العامة، كما نجد قصص ((ألف ليله وليله)) تمثل حكي السلطة الجمالية في مواجهة تسلط المؤسسة العامة، اما في الكتاب الأول ((كليله ودمنه) فهو يفكك بطش السلطة الحاضرة من خلال سن قوانين سلطة سردية جديده تتجلى في الرموز الحيوانية ، فهي في الظاهر حكي برئ أمين لما يجب إن يتبعه السلطان من تدبيره، ليكون بعد ذلك علي المستوي الرمزي البعيد حاكياً ماكرًا يقلب علي السلطان واتباعه ظهر المجن، ويجعل من تدبيره تدميره، وفي ألف ليله وليله نجد شهر زاد تحكى تحت تهديد الإحساس بالقتل حكاياتها التي لا تنتهي وكأنها بخيالها السردى الخلاق تأسس سلطة سردية جمالية تواجه بها السلطة القمعية الضاغطة عليها ومن خلال انفتاح عوالم الخيال تعيد تأسيس حربة الأمير الذي ضاعت حريته وإنسانيته أمام غلظة ووحشية واقعه المرير .

وبالمثل فإن صلاح والي في روايته (الجميل الأخير) يحاول أن يرسى أسس سلطة حكاية تخيليه يواجه بها سلطة واقعه الرمزى الحضاري المحيط به ، ولقد تجلت سلطة السرد في الروايه علي مستويات جمالية ومعرفية متعددة سواء علي مستوي المرسل الراوي، ومستوى القارئ المتلقي، أو ميكانيزمات السرد وقوانينه الداخلية المكونة له، أو مستوي السرد والتنظير السردى الذي ينأى بالروايه ان تكون سرداً روائياً خالصاً، حيث يفضح الراوي علي لسان بطله ميكانيزمات التلقي السردى المعهود بتشكيكه في تقنيات السرد نفسه . كل ذلك قد عمق من مواجهة تسلط المؤسسات المحيطة به ، وكما كانت شهر زاد تحكى لتعيش فالكاتب يحكى ليعيش وكما كان الغناء البدائي دافعاً للعمل وسط ظروف أسطوريه موحشة فالكاتب يبدع سرده ويخلق أسطوره الخاصة ليواجه بها الواقع الرمزى الأسطوري في تسلطه، وما يحدث للكاتب يحدث لمتلقي الرواية إذ يستعيد هو الآخر حريته المفقودة بعد ان يتحول إلي عالم الخيال الروائي الفسيح وأنظر معي إلي هذا الوخز السردى التحريضي من الكاتب للقارئ))

لماذا أنا هكذا) ولما لا أكون كغيري واحد من عباد الله الطيبين الذين يملئون معدة ،
وينامون ملء الجفون ، عمري بكامله لم أعرف النوم ملء الجفون (او فى قوله: (ربما
تكون هذه روايه من روايات صلاح والي السخيفة والتي يحول فيها الناس إلي آلات ولكنك لا
تكتشف هذا إلا في آخر الروايه إلا انه ينبهك طوال الروايه بأنه يشك في إنسانية هذه
الشخوص).

إن هذا التحول في المواقع السردية من الكاتب إلي القارئ إلي النص الروائي نفسه إلي
التوثيق التاريخي ، كل ذلك يتحول إلي سحر سردي يمارس سلطته علي القارئ والواقع
معاً. إن صلاح والي في روايته (الجميل الخير) يدرك بعمق خطورة السلطة الرمزية للغة
سواء كانت لدى الجهاز الرسمي للدولة بصفقتها جهازاً تنظيمياً ترميزياً للواقع، أو كانت في
مواجهة هذا الترميز التسلطي بسلطة السرد الخلاقه القادر علي تفكيك رموز الأشياء
والموجودات والأنظمة والعلاقات ليعيدها إلي طبيعتها وجوهرها الإنساني الأول وإزاء هذا
الجدل بين سلطة رموز التسلط في كافة صورته وتسلط الرمز السردى يتخلق جوهر الفن بل
يعيد الفن تأسيس ذاته في اللحظة نفسها التي يعيد فيها تأسيس علاقات الواقع المحيط به ،
فمن المعروف أن أية أيديولوجية مهيمنة تكون حريصة علي إعادة إنتاج جميع مؤسسات
وعلاقات ونظم الواقع وفقاً لمنظومتها الرمزية العامة، بما يعطي لهذه الأيديولوجية صفة
الشرعية، وبما ان الشرعية السياسية في كافة صورها المادية البشرية هي شئ وهمي من
جهة عدم مطابقتها للقانون لأنها هي الخالقة والمبررة الوحيدة لقانون نفسها، إلا ان القانون
الذي تراه السلطة مطابقاً لها " ((ذلك إن اللجوء إلي تبرير السلطة وإثبات شرعيتها (والطاقة
الواجبة لها) أمر ضروري وذلك لسبب بسيط وهو أن السلطة تنشئ علاقة من الرياسة
والمرعوسيه والحاكمية والمحكومية بين القابض علي زمام السلطة والأشخاص الخاضعين له
والممثلين لأمره، وهي علاقة غير متكافئه من شأنها أن تثير الاشمزاز)) (٥٢)

وهذا يعني أن تبديد السلطة بالرجوع إلي القانون أدعي إلي الإقناع والافتناع، وإذا كان
القانون في النظام السلطوي التقليدي أمر يصدر من جهة معلومة أعلي لجهة معلومة أدني
فإن القانون فيما أرى في الدول المعاصرة والمؤسسات الجديدة يتحول إلي منظومات رمزية
كبرى تخلق شرعيتها ((من خلال العنف الرمزي الذي يتمثل في إزاحة المنظومات الرمزية
لتحل محلها منظومة واحدة وتدخل مختلف الطبقات والفئات التي تتفرع عنها في صراع رمزي
للعمل علي فرض تصوراتها عن العالم الاجتماعي الذي يكون اكثر ملائمة لمصالحه والأشكال
الرمزية التي تعيد بها السلطة إنتاجها لعلاقات الواقع متعددة فثمة اللغة والثقافة والسلوك فيما

يعرف بالأشكال الرمزية للتصنيف الاجتماعي وثمة الأيديولوجيات والأساطير التي تحتكر الثقافة لسيادة السلطة بحيث تتحول الأدوات الرمزية التسلطية لغة موضوعية تلقائية يجمع عليها الأفراد وتتدفق بشكل تلقائي من ينباع علاقات الواقع اليومي)) (٥٣)

وبالطبع فإن الأيديولوجيا السلطوية كما تتجلى في البناء السردي الروائي لرواية (الجميل الأخير) تتجلى عبر الرموز والمجازات والصور السردية المختلفة فسلطة المؤسسه في الواقع لا تطابق سلطة الرمز في الفن بل ثمة عدة مستويات من الجدل الرمزي والمعرفي بين المتخيل السرد والواقع الاجتماعي المحيط به وإذا قمنا بتتبع المستويات السردية الراصده للعلاقة التسلطية بين عاليا بصفقتها الموازي الرمزي للعالم السري او الحزب السري المهيمن علي العالم كله والبطل الراوي بوصفه موضوعاً للمهيمنة الرمزية من قبل عاليا وجدنا تنامي السرد الروائي عبر العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياسية ففي بداية الرواية نجد عاليا تحاور الكاتب قائلة : (فكان لزاماً علينا ان نقدم لك خدمة ممتازة من عمل يدك فانطلقت علي شبكة الانترنت أوزع مؤلفاتك وقام الفريق المنتظر بتغطيتها نقدياً وإعلامياً وكنا قد رتبنا مسألة القبض عليك ومن عدائك السافر للصهيونية ... لهذا رتبنا أن يفعل عباس ما فعله بالوليمة لندين روايتك (كائنات هشة لليل) حتى يكون هناك مبرراً قوياً لتفريق قضية لك ولكل المثقفين ... ترجمت كل أعمالك لكل لغات العالم ، ومن حصيلة الترجمة تم عمل الجوائز المادية لك وللاحتفال ثم تم فخ حملة التشهير وحقوق الإنسان وأصبح العالم يعرفك وينادي بإطلاق سراحك فرد الراوي علي لسان بطله قائلاً

- لماذا إفساد كل ما هو جميل ؟
- لا تدخلون التاريخ إلا مطرودين وعصاه وزنادقة .
- زمن النصح والترحم والمسكنة قد ولي ، ونحن دائماً في زمن الذبح والعالم بين أيدينا؟ -
- من انتم؟
- أعداؤك الدائمون)

ودائماً نجد تجليات الآخر المتسلط مجهولة عبر السرد فيما يأتي بالتعبير بضمير الغائب (هم) أو بالتعبير الغامض غير المحدد الذي يوصل معني الغياب أيضاً مثل (من أنتم) ومن بعض الأحياء يأتي هذا الآخر عبر قناع شبيه بالصهيونية العالمية ولكنها لا تتجلى في السرد في ضمائر محدده بل عبر آخر مجهول يتكلم ، فدائماً الأيديولوجية السلطوية الرمزية المهيمنة علي الراوي كلها مجهولة وكأنها نابعة من حزب سري عالمي ، ولكن الشارة السردية للغة طردهم من التاريخ يرشح هذا الحزب العالمي السري لجهة محددة هي الصهيونية العالمية

عبر محافظها الماسونية ، ولعل في تساؤل الراوي "عاليا" عما فعله لبنية رأس المال وتحويله من المنطقة المثلي لهيجل إلى المادية التاريخية وما فعلته الصهيونية برسالة موسي عليه السلام .

تجيب عليه عاليا قائلة:

كل ذلك مقصود فماركس فقير الحال تربى تحت كنف (إنجلز) فلا بد أن يرد الجميل لصديقة.....)

وبعد حوار يطول من الرواية لمحاولة فهم ما يحدث لتاريخ العالم ونظرياته الفلسفية والاقتصادية ترد عليه عاليا قائلة:

((طبعاً نحن المسيرين والمسيطرين علي التاريخ من بدايته إلا فترة البعثة المحمدية فقد خرج الامر من يدنا ونحن نحاول إعادة الأمر إلي نصابه)) إن البطل هنا علي لسان الراوي يقع فريسة التسلط الرمزي المحلي سواءً علي المستوي الذاتي الرسمي حين استدعائه لنيل جائزة حقوق الانسان في بداية الرواية، أو علي المستوي الحضاري التاريخي لأمتة وواقعة بإعادة تأسيس هويته التاريخية عبر الماضي والحاضر وفق مخطط تشويهي وسيلته خلق رموز وهمية وإحلالها محل رموز حقيقية والهدف النهائي محو التاريخ وطمس الهوية من خلال سلطة المعرفة الوهمية وتسلط الرمز المعرفي علي العقل والوجدان معاً، إن المحو الثقافي الرمزي المتصل عبر الذات والتاريخ والحضارة والثقافة، يجسده البناء الوهمي الافتراضي في شكل الزمان والمكان والشخصيات في الرواية، ولعل بطل الرواية علي لسان الراوي يذكرنا ببطل جورج أرويل في روايته (العالم عام ١٩٨٤) وهو عنوان يتقاطع رمزياً مع العنوان الفرعي لرواية صلاح والي (الجميل الأخير - نص للوقت ١٩٩٩ م) - إن (وينستون) بطل رواية جورج أرويل يعاني من التصحيح المستمر للتاريخ من خلال عمله في وزارة الحقيقة فوزارة الحقيقة مبنى ضخم مكون من ثلاثة آلاف حجرة تختص بالتعليم والأخبار ووسائل الترفيه والفنون الجميلة، ووظيفته محو أي رمز معرفي يتناقض مع سياسة الأخ الأكبر الصالح الذي يمتلك مقاليد كل شئ في دولة (أوشانيا) المفترضة المتخيلة ومن خلال هذا المحو الدائم للتاريخ يقوم (وينستون سميث) بإثبات تاريخ وهمي زائف يؤطرة ويكرره إعلامياً حتى يصير هو الحق الوحيد وما عداه باطل الأباطيل، ولكن بطل صلاح والي يعاني من هذا المحو التاريخي ليس على مستوى أمتة فقط بل على المستوى العالمي كله بصفته إنساناً مهموماً بجميع ما يدور في العالم الكبير فكلنا شركاء في هذه القرية الكونية الواحدة التي تسمى العالم، لقد فات ما يقرب على نصف قرن على كتابة رواية أرويل

(١٩٤٨) تقريباً تغير فيها شكل العالم تماماً حتى لقد صار (أعداء اليوم أصدقاء الغد) كما يقول الراوي على لسان بطله، وهذا الفارق الزمني الهائل بين الروائيتين يجعل شكل المعاناة مختلفاً جذرياً بين الروائيتين ولكن المنطلق بينهما متقارب، لدى أورو يل معاناة العنف الرمزي في كل شئ داخل دولته ولدى والى معاناة العنف الرمزي العالمي الذي ينفذه الحزب العالمي السري والذي يلح إليه الكاتب عبر الصهيونية العالمية ومن خلال شعارات عالمية تتحدث عن حقوق الإنسان.

ولكن إذا كانت الأيديولوجيا العاتية التي تمارس عنفها الرمزي الهائل على واقع الكاتب الراوي - إذا كانت تتجلى عبر بنية من العلاقات والأنظمة الرمزية المعقدة والتي تهيمن على علاقات الواقع وتعيد إنتاجه وتفسيره وخلق الشرعية الوهمية لذلك - فإن سلطة النص السري تمارس جدلها الخلاق مع تسلط الرمز الأيدلوجي عبر وسائط الفن وليس عبر الانعكاس الآلي للواقع فالنص السري هو نص مجازي تخيلي ينحو تجاه الصراع مع العالم من خلال الصياغة اللغوية الرمزية لبنية السرد ذاته، ومن ثم كان التذكر والحلم على طوال الفضاء السري للرواية هو الموازي الجمالي الرمزي لعلاقات الواقع الفعلية فالكاتب الراوي على لسان بطله انتبه إلى اللغة الجديدة التي اعتنقتها بلاده، واللغة يجب أن تفهم على أنها ليست مجرد أداة رمزية تحقق التواصل بين المتكلمين ومن خلالها يتم مجرد وسيلة التواصل والفهم والإفهام فاللغة كما تتجلى في الخيال السري في الرواية هي مكونات الوعي الإنساني نفسه إنها سرنا وأعماقنا وجماع كياننا الإنساني من مبتداه حتى منتهاه. فنحن نفكر بالكلمات ونبحث بالكلمات، إن اللغة ليست أداة الوعي والعقل والوجدان بل هي هوية الوعي ذاته، وليست القدرة على الكلام مجرد قدرة من بين قدرات عديدة يمتلكها الإنسان بل القدرة على الكلام هي التي تميز الإنسان كإنسان وتتحكم في باقي قدراته جميعاً، ومعنى ذلك أن هويتنا اللغوية تساوى هويتنا الوجودية وبتعبير (مارتن هيدجر) ((لسنا نحن اللذين نتحدث اللغة بل إن اللغة تتحدث من خلالنا ... وبذلك فماهية اللغة تتجاوز فعل الكلام أو الحديث الذي نتحدث من خلاله اللغة ... فنحن نتحدث بفضل قدرة اللغة على التحدث بذاتها)) (٥٤)

من هنا نستطيع أن نعي بعمق عبارة الكاتب الراوي على لسان بطله بعد أن تنبه إلى حقيقة ما يحدث حول حقيقة المكان والزمان والأحداث والتاريخ في وطنه "انتبه أنه يرى كل ذلك وهو غير نائم وغير يقظ وأنه منذ زمن طويل لم يحلم فقد أقطع عن الحلم منذ أن قال له أصدقائه أن الحلم من بقايا التخلف لأنه تعود نقص الواقع ولا يحلم إلا العاجز ... لذا فهو لا يحلم حتى لو كان يحلم))"

وفى هذا المقطع السردى يترنح خيال السارد بين الوهم والحقيقة يتنازعه الحلم والواقع، ومن خلال الرفض الظاهري الماكر للحلم بوصفه عجزاً يصور لنا السرد الحلم أكثر واقعية من وهم الواقع المحيط به، فدائماً تحت الواقع المرئى أعماق أكثر واقعية والخيال السردى قادر على تفكيك علاقات الواقع ليرى كنهه ويسبر هويته الوهمية بحثاً عن هويته الحقيقية ولعل توظيف الكاتب للسرد التذكارى الحلمى يعمق من البحث عن هوية الذات / الوطن / الحضارة، الثقافة، من خلال وعيه لحقيقة التسلط الرمزي الذي تمارسه اللغة الجديدة على كل شئ يقول الكاتب على لسان الراوي بضمير الغياب موهماً بحقيقة ما حدث " ((لاحظ أن أماكن كثيرة في أطراف البلاد بمساحات كبيرة مأسورة بها كميات من البشر الذاهلين الذين يشبهونه تماماً.... كما لاحظ اختفاء كتب بعضها من مكتبته مثل (فجر الضمير - هنري برستد - مصر القديمة - سليم حسن، قصة الحضارة - توينبي الأوانى المستطرفة لبريتون - قصة العلم، العهد القديم - القرآن والسنة النبوية).

إن محو هذه الكتب من مكتبته أو بلاده أو حتى ذاكرته هو محو لهويته ولحضارته بل لو تأملنا بدقه التعبير السردى بلفظة (كميات من البشر الذاهلين) أدركنا مدى التحول العنيف فى بنية البشر من حيث كونهم مخلوقات واعية مفكرة وتحولهم إلى نفايات كمية مادية معطوبة، لقد دب الفساد فى كنه الحقائق فتبدلت عن جهتها فقد أحييت الأمور عن جهاتها وحولت الأشياء عن حالاتها ونقلت النفوس عن طباعها وقبلت الصفات إلى أضدادها، إنه العنف المعرفى الرمزي فى كافة تصورات يمارس هيمنته على الضمير الداخلى للفرد فى غياب كتاب هنري برستد (فجر الضمير) وهو ضمير بداية تخلق الحضارات لدى المصريين القدماء، إن الراوي يختار بعناية دقيقة نوعيات من المعرفة المماثلة المضادة للتسلط المعرفى الذى تمارس المؤسسة العالمية للقهر أو بتعبير (وليام نماي كار) (الحزب السري للعالم) وكان يقصد به الصهيونية العامية - إن اختيار الراوي لهذه الكتب يخلق سرداً جمالياً مضاداً يؤسس به فكره روحية وفكرية لمواجهة تسلط الواقع المحيط به، ولعل جمع السارد للقرآن الكريم وللعهد القديم معاً ولتاريخ مصر القديمة وقصة الحضارة ، ما يشير إلى انهيار جميع الحضارات والأديان على اختلاف ينابيعها واتجاهاتها تحت سطوة المحو الرمزي الهائل الذى تمارسه المؤامرة العالمية التى يراها وليام نماي (السر الخفى الذى يمنع الجنس البشرى أن يعيش بسلام وينعم بالخيرات ولم استطع النفاذ إلى حقيقة هذا السر حتى ١٩٥٠م حين عرفت ان الحروب والثورات التى تعصف بحياتنا والفوضى التى تسيطر على عالمنا ليست سوى ناتج مؤامرة شيطانية مستمرة وذلك من خلال مؤسسة (روتشيلد) لمراجعة وإعادة تنظيم

البروتوكولات القديمة علي أسس حديثة، والهدف من هذه البروتوكولات هو التمهيد لكنيسة الشيطان للسيطرة علي العالم ويستدعي هذا المخطط الذي رسمة (وايزهاويت) تدمير جميع الحكومات والأديان الموجودة ويتم الوصول إلي هذا الهدف عن طريق تقسيم الشعوب التي سماها (اليجوييم وهي لفظة يهودية بمعنى القطعان البشرية). إلي معسكرات متنابهة تتصارع إلي الأبد حول عدد من المشاكل التي تتولد دون ما توقف اقتصادية وسياسية وعنصرية واجتماعية (وغيرها)(٥٥).

إن البطل ينتبه إلي أنه لا يتصارع مع بشر عاديين من لحم ودم بل مع رموز وأفكار وعلاقات جديدة تسيطر علي العالم، وتوجهه حيث الدمار والموت، وقادرة علي التحرك الرمزي بسيولة مطلقة، وفي محاولة الراوي فهم ما يراه لا يستطيع ان يمسك بشيء (حاول ان يفهم اللغة الجديدة أو يقعد لها ولكنها كانت كالطبقة التي تتكلمها وتحكم كل شئ قاعدتها أن تكون بلا قاعدة)) إن الكاتب الراوي يصور بطله عبر مستويات سرديه متعددة ليجسد جوهر معاناته من السرد الوثائقي التاريخي إلي السرد الفكري التنظيري إلي السرد المجازي الرمزي ثم إلي السرد القائم علي تقنية المونولوج الداخلي المتداعي عبر الذاكرة الواعية واللاواعية معاً ليجسد من خلال ذلك كله محنته مع عنف اللغة الجديدة المسيطرة التي لم تقوض الشوارع والجامعات والناس والتاريخ والثقافة فحسب، بل طالت أعماق الذاكرة التي أصيبت هي الأخرى بالتحلل والشقوق والثقوب ، إن الذاكرة هنا كمواز للهوية الانسانية والوطنية والحضارية تعد مثل المجرات التي فقدت مداراتها وجاذبيتها فظلت تنثقب وتنعم وتنطفي حتى صارت رذاذاً من الغبار : (إن حالات البقع التي تصاب بها ليست مرضاً في عينيك ولكنها أجزاء متآكلة من موجودات الذاكرة وان أي توقف في وسط هذه الموجودات سوف يؤجل بالتالي معرفة باقي الموجودات أو تذكرها...)

ففي هذا المقطع السردى الموعغل في شعريته يستقطر الكاتب أعماق العنف المعرفي الرمزي الذي أحاط به بداية المكان الجغرافي - الشوارع - الوطن مروراً بالتاريخ واختفاء مكتبته وانتهاء بتصوير ثقب الذاكرة ومحاولته تذكر هويته بلا جدوى إنه يعاني من محواً رمزياً منظماً ومخططاً ولقد بلغ السرد الروائي مستوى فنياً عالياً في المشهد الروائي السابق إلي درجة جعلته قادراً علي تجريد روح الواقع في جمل وصفية دقيقة ينبع مجازها من استقطار روح الواقع الحسي وليس تجسيده عبر الخيال، ولقد اكتشفنا مع الكاتب الروي وهو يصور معاناة بطلة كيف إن اللغة من خلال منفذها الرمزي المريع قادرة كما يقول م.م. لويس علي طمس الهوية الشعورية والسلوكية للإنسان (فليس من المبالغة في شئ أن يقال إنه إذا

أريد أن يكون المجتمع غير شاعر بناحية من نواحي سلوكه فالوسيلة لهذا هي إخراج هذه الناحية من حقل الاتصال اللغوي)(٥٦)

إن الكاتب يكتشف علي لسان شخصه سواء كان الراوي أو عالما مدي العنف الرمزي المعرفي الذي تمارسه الحضارة المعاصرة باسم المعرفة والعلم أو تحت شعارات براءة مهلكة مثل شعارات، العلوم الحديثة، وحقوق الإنسان الذي سافر الراوي لينال حقه فيه، فإذا الحق هلاك مبين وإذا اللغة وشعاراتها أشرس عدوان عرفة العقل البشري المعاصر وأن السلطة وتسلطها قد تنقلت من الكيفية القسرية والتلاؤمية إلى اعنف صورها المعاصرة وهي الكيفية (التقويفية التي تتمكن السلطة من خلال فرض إرادتها وإخضاع الغير لها عن طريق عرض مكافآت إيجابية ومنح شيء يتضمن قيمة ما للفرد... لكسب ولائه بأيسر سبيل فهي لا تحتاج لوسائل إقناع أو تبرير أو استخدام للعنف فقط يتم كسب الولاء علي حساب مجموعة من القيم والمبادئ بكيفية نفعية فرغت من محتواها الإنساني)(٥٧)

وإذا كانت السلطة الرمزية الخفية قد هيمنت علي الكاتب في بداية الرواية من خلال الرمز الدعائي لحقوق الإنسان، فقد استطاع السرد الروائي من خلال تعدد طرائقه التخيلية، ومستوياته السردية، أن يفضح هذه السلطة في كافة صورها، ويعرئ لفائفها المعقدة ظاهرة وباطنة، من خلال خلق سلطة سردية تخيلية مضادة للعنف الرمزي لسلطة المؤسسات المحيطة بالكاتب، ومن يتلقون روايته علي السواء. مما يدفعهما معا لتجاوز الواقع إلى الحقيقي، وما هو كائن إلى ما يجب أن يكون.

المصادر والمراجع للجميل الأخير

١. صلاح والى، الجميل الأخير، دار البستاني للنشر، القاهرة، ٢٠٠٤، ص ٦
٢. الرواية، ص ١٢
- ٣ — المصدر السابق
- ٤ — نيكوس كازنتزاكي، (تقرير إلى غريكو)، ترجمة ممدوح عدوان، مكتبة النهضة العربية، بيروت، ١٩٨٣، ص ٢٢٤
- ٥ — the revolt of the masses , English trams. NEW York 1932, p.p.11 – 15 ff
- نقلا عن د. فؤاد زكريا، الإنسان والحضارة، دار مصر للطباعة، القاهرة، ط ١٩٩١، ص ١٢٩
- ٦ — مجاهد عبد المنعم مجاهد، الاغتراب فى الفلسفة المعاصرة، ط سعد الدين للطباعة، سوريا، دمشق، ١٩٨٥، ص ١٨، نقلا عن إريك فروم.
- ٧ — عبد الغنى بارة، إشكالية تأصيل الحداثة فى الخطاب النقدى العربى المعاصر: مقاربة حوارية فى الأصول المعرفية، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٥، ٢١٢، ٢١٣
- ٨ — الرواية، ص ٨، ٩، ١٠
- ٩ — — الرواية، ص ١١.
- ١٠ — الرواية، ص ٦٤.
- ١١ — تيودور أدرنو، نقلا عن د. رمضان بسطويسى، الإبداع والحرية، سلسلة، كتابات نقدية، ع ١١٩، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ط ٢٠٠٠، ص ٢٩٤، ٢٩٢.
- ١٢ — الرواية، ص ٢٤
- ١٣ — إيتالو كالفينو، ست وصايا للألفية القادمة، ص
- ١٤ — إيفالد فليسار، رموز الترحال فى حكايات التجوال، ، ترجمة الدكتور أسامة القفاش، دار الكلمة، القاهرة، ص، وانظر دراستنا، د. أيمن تعيلب، رموز الترحال فى حكايات التجوال، مجلة فصول، القاهرة، صيف ٢٠٠٧، العدد، مجلد، ص
- ١٥ — ألفين توفلر، تحولات السلطة بين العنف والثروة والمعرفة، تعريب ومراجعة د. فتحى بن شتوان، نبي عثمان، الدار الجماهيرية للنشر، ليبيا، ط ١٩٩٢، ١، ص، ب.
- ١٦ — الرواية، ص ٩٢.
- ١٧ — الرواية، ص ٤١.

- ١٨ — دو حسن حماد، الخيال اليوتيبى، دار الكلمة، القاهرة، ١٩٩٩، ص ٣ .
- ١٩ — صلاح والى، فتنة الأسر، دار ميريت، القاهرة، ص ٨٧.
- ٢٠ — المصدر السابق، ص ٨٩.
- ٢١ — ص ٢٩٤.
- ٢٢ — فتنة الأسر، ص ٩٥ .
- ٢٣ — الرواية ص ٩٦.
- ٢٤ — فتنة الأسر ص ١٠٣.
- ٢٥ — فتنة الأسر، ص ١٠٣.
- ٢٦ — فتنة الأسر ص ١٠٥، ١٠٦.
- ٢٧ — د. نظير جاهل، المنهج اللاسلطوى فى العلم، مجلة الفكر العربى ، بيروت، صيف/١٩٩٧/ع/٩٧، ص ١٥٣، وانظر أيضا/ توماس كون/بنية الثورات العلمية/ تر/ شوقي جلال/ المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب/ عالم المعرفة/ع/١٦٨/ الكويت/ ديسمبر/١٩٩٢.
- ٢٨ — د. يحيى الخاوى/ مراجعات فى لغة العلم/س اقرأ/ع/٦٢٠/ دار المعارف/١٩٩٧/ص ١٣.
- ٢٩ — — عماد جهاد النورى، أينشتين: النواحي الأدبية فى المعرفة العلمية، مجلة آفاق عربية، ع ١٠، تشرين الأول، ١٩٨٥، ص ٨، ترجمة عن كيسنكو، الفن والعلوم، أكاديمية العلوم السوفيتية، ١٩٧٩.
- ٣٠ — — انظر فى ذلك، أولفين توفلر، تحولات السلطة، ص.
- ٣١ — تيرى هنتش، الشرق المتخيل، رؤية الغرب إلى الشرق المتوسطى، ترجمة غازى برو، خليل أحمد خليل، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٥، العدد ٧٦٦، ص ١١
- ٣٢ — جان مارى جونيو، نهاية الديمقراطية، ترجمة الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، ليبيا، سرت، ط ١، ١٩٩٥، ص ١٠٨. وراجع أيضا، ليونارد جاكسون النظرية الأدبية الحديثة من علم اجتماع إلى صوفية نصية، ظنمجة الكرمل، فلسطين، ع، مج، عام، ص ١٧٩، ١٧٨.
- ٣٣ — د. نورية الرومى، تجليات العنوان فى قصص وليد الرقيب، حوليات كلية الآداب، جامعة عين شمس، مج ٣٠، إبريل — يونيو، ٢٠٠٢، ص ٣٦٧.
- ٣٤ — — Cadge, (Lecture on nothing, in Cage, silence.p.201.
- نقلا عن نك كاي، مابعد الحداثية والفنون الأدائية، ترجمة نهاد صليحة، سلسلة الألف كتاب الثانى، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٩٩٩، ص ١٥١.

- ٣٥ — د. مصطفى الضبع، استراتيجية المكان، الهيئة العامة لقصور الثقافة، س، كتابات نقدية، ع٧٩، ط١٩٩٨، ص٧٦.
- ٣٦ — د. صبرى حافظ، البداية ووظيفتها فى النص القصصى، مجلة الكرمل، ع٢١، ٢٢، الاتحاد العام للكتاب الصحفيين الفلسطينيين، نوقيسيا، ١٩٨٦، ص١٤١.
- ٣٧ — ياسين النصير، الاستهلال: فن البدايات فى النص الأدبى، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ١٩٩٨، ص٢٣٠.
- ٣٨ — جان مارى جونيو، (نهاية الديمقراطية)، مرجع سابق، ص١٤٦.
- ٣٩ — الرواية، ص٦٦.
- ٤٠ — جان مارى، نهاية الديمقراطية، مرجع سابق، ص١٦٩.
- ٤١ — مجاهد عبد المنعم مجاهد، الاغتراب فى الفلسفة المعاصرة، ط سعد الدين للطباعة، سوريا، دمشق، ١٩٨٥، ص١٧، نقلا عن إريك فروم.
- ٤٢ — يورى لوثمان، بنية اللغة الشعرية، ترجمة محمد فتوح أحمد،
- ٤٣ — المرجع السابق، ص.
- ٤٤ — خوسيه ماريا، نظرية اللغة الأدبية، ترجمة حامد أبو أحمد، مكتبة غريب، القاهرة، ط١٩٩٢، ص٨٥.
- ٤٥ — la structure du text aristique, youri lothman،
- نقلا عن د. حميد سمير، سيميولوجيا المكان فى الشعر الجاهلى/مجلة، جذور، السعودية، جدة، ج١٢، مج٧، مارس ٢٠٠٣، ص١٩٨.
- ٤٦ — يورى لوثمان، وب أوسبنسكى، مدخل إلى السيميوطيقا، ترجمة سيزا قاسم وآخرون، ص٢٩٦.
- ٤٧ — بول كلافال، المكان والسلطة، ترجمة د. عبد الأمير شمس الدين، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ط١، ١٩٩٠، ص٢٤.
- ٤٨ — جون كرونشاك، ألبير كاميه وأدب التمرد، ترجمة جلال العشرى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط١٩٨٦، ص٢٠٥.
- ٤٩ — جورج مطاى، منهج المعجمية، ترجمة عبد العلى الودغيرى، منشورات كلية الآداب، الرباط، ص١٣٠.
- ٥٠ — جون كرونشاك، ألبير كاميه وأدب التمرد، مرجع سلبق، ص٢٠٨، ٢٠٩.
- ٥١ — إيتالو كالفينو، ست وصايا للإبداع، مرجع سابق، ص١١١.
- ٥٢ — سرجيو كوتا، الشرعية شىء وهمى، ترجمة أمين الشريف، مجلة ديوجين، ع٧٥، السنة ٢٠، نوفمبر، يناير، ١٩٨٧، ص٩٦.

- ٥٣ - د. رمضان بسطويسى، الإبداع والحرية، مرجع سابق، ص ٣٥٢.
- ٥٤ - د. سعيد توفيق، فى ماهية اللغة وفلسفة التأويل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، ط ١ ، ٢٠٠٢ ، ص ٢٩.
- ٥٥ - وليام غاى كار، أحجار على رقعة الشطرنج، ترجمة سعيد جزائرى، مراجعة م بدوى، دار النفائس، بيروت، ط ١٤ ، ٢٠٠٢ ، ص ٩ ، ١٠.
- وانظر أيضا فى ذلك، غريس هالسل، النبوءة والسياسة، الإنجيليون العسكريون فى الطريق إلى الحرب النووية، ترجمة محمد السماك، الدار العربية للعلوم، لبنان، بيروت، د. ت.
- ٥٦ - م . م. لويس، اللغة فى المجتمع، ترجمة تمام حسان،
- ٥٧ - سالم القمودى، سيكلوجية السلطة، بحث فى الخصائص النفسية المشتركة للسلطة، مذبولى، القاهرة، ط ١ ، ١٩٩٩ ، ص ٤٠ ، ٤٢ .